

कबीरदास

राजेश प्रकाशन
कृष्णनगर दिल्ली - ५१

कबीरदास

दर्शन, भक्ति और काव्य

डॉ० मदनलाल शर्मा

एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत) डी० लिट्
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, किरोड़ीमल कॉलेज
(दिल्ली विश्वविद्यालय) दिल्ली-110007

मूल्य : 60.00
समालोचना : कबीरदाम
© : डॉ० मदनलाल शर्मा
प्रथम संस्करण : 1990
प्रकाशक : राजेश प्रकाशन
ए-7/46 कृष्णनगर, दिल्ली-110051
मुद्रक : एम० एन० प्रिंटर्स
नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

अनुक्रमं

भक्तिकाल का सामान्य परिचय	1
सन्त काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य	
भक्तिकाल की प्रेरक परिस्थितियाँ	11
धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ	
भक्तिकाल स्वर्ण युग	18
कबीरदास	26
सिद्ध सम्प्रदाय, जैन सम्प्रदाय, नाथ सम्प्रदाय, मुसलमान तथा सूफी सम्प्रदाय, अद्वैतवादी सम्प्रदाय ।	
दार्शनिक सिद्धान्त	31
ब्रह्म, जगत या संसार, माया, मोक्ष या मुक्ति ।	
कबीर का रहस्यवाद	39
भावनामूलक रहस्यवाद, साधनामूलक (आध्यात्मिक) रहस्यवाद, प्रकृतिमूलक रहस्यवाद ।	
समाज सुधार (सामाजिक चेतना)	46
सन्त, दार्शनिक और कवि	53
साधना पद्धति	57
उपास्य का स्वरूप, चित्तवृत्ति निरोध, माया का विरोध, ज्ञान की महत्ता, हठयोग साधना, भक्ति साधना, सदाचार पालन ।	
काव्य सौन्दर्य	76
रस योजना—अंगी रस (शान्त रस), शृंगार रस, करुण रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, रोद्र रस, भयानक रस ।	
भाषा	86
शब्द प्रयोग, गुण प्रयोग, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, शब्द- शक्ति प्रयोग, अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना, प्रतीकात्मकता, लोकोक्ति- मुहावरों का प्रयोग ।	

अलंकार प्रयोग तथा उपमान योजना 94

शब्दालंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, श्लेष, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, निरग रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, व्यतिरेक, अन्योक्ति, रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास, असंगति, काव्यलिङ्ग, विशेषोक्ति, प्रतिवस्तुपमा निदर्शना, भ्रान्तिमान, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, तद्गुण, विनोक्ति, उदाहरण, उल्लेख, स्वाभावोक्ति, अपह्नुति ।

गीति शैली 102

स्वानुभूति तथा आत्माभिव्यक्ति, रसात्मकता व भाव प्रवणता, मार्मिकता, गम्भीरता, प्रेरणादायकता, नाद सौन्दर्य अथवा योभ्यता ।

कवीर और तुलसी 109

साधना पद्धति (ज्ञान और भक्ति का समन्वय)

कवीर के राम 119

कवीर की नारी भावना 134

भूमिका

कबीरदास सन्त, भक्त, योगी और समाज सुधारक थे। वे कवि रूप में समाज में विख्यात नहीं होना चाहते थे, परन्तु उनमें उत्कृष्ट कोटि की काव्य प्रतिभा भी विद्यमान थी। इसीलिए वे अपने भावों, विचारों तथा उपदेशों को काव्य के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल हो सके और उनका कथन एक अमर काव्य के रूप में शाश्वत सत्य की भाँति देशकाल की सीमाओं का बन्धन तोड़कर सर्वथा सर्वभावेन भजनीय, पठनीय और महनीय बन गया। इसीलिए कबीरदास की गणना हिन्दी के उन मूर्द्धन्य कवियों में की जाती है, जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है—

“कीरति भनिति भूति भलि सोई।

सुरसरि सम सब कहै हित होई।”

यास्तव में ही कबीर का काव्य भूत, भविष्यत् और वर्तमान में पूर्ण उपादेय तथा प्रासंगिक है। कबीरदास के सम्बन्ध में कहा जाता है—

“मसि कागद छुआ नहि, कलम गही नहि हाय”।

परन्तु उनका काव्य रस, भाव, विचार, अर्थ गाम्भीर्य लोक-भाषा और शैली सभी दृष्टियों से इतना महान् है कि उसकी समता में सूर, तुलसी आदि मूर्द्धन्य कवि, महात्मा और लोकनायक ही ठहर सकते हैं।

कबीर के काव्य में आद्योपान्त शान्त रसात्मक तथ्य ही उपलब्ध होते हैं। नीति, शिक्षा, उपदेश, प्रेरणा समाजोत्थान, अछूतोंद्वारा तथा धर्म और मोक्ष की साधना प्रक्रिया, दर्शन-सम्बन्धी तत्त्वों का व्यावहारिक रूप आदि कितने ही जीवनोपयोगी तत्व कबीर के काव्य में सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। अतः कबीर-साहित्य को काव्यात्मक दृष्टि से दर्शन, भक्ति और काव्यमूलक कोटियों में रखना जा सकता है।

प्रस्तुत पुस्तक में इन्हीं तत्त्वों को ध्यान में रखकर कबीर-साहित्य का समा-लोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यह समस्त विवेचन विभिन्न विश्वविद्यालयों में निर्धारित कबीर-काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखकर किया गया है। अतः यह पुस्तक उन सभी छात्रों और अध्यापकों की कबीर-साहित्य सम्बन्धी उन कठिनियों को ध्यान में रखकर निर्मित की गई है, जो विश्वविद्यालय स्तर पर कबीरदास के काव्य का पठन-पाठन करते हैं। इस पुस्तक में विषयात्मक रूप से कबीर-दर्शन, भक्ति, तथा समाजोद्धारक रूप का सम्यक्, गहन, वैज्ञानिक तथा समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत

किया गया है और काव्यात्मक समीक्षा की दृष्टि से रस, भाव, भाषा, उपमान विधान और शैली-शिल्प का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रस्तुत पुस्तक कबीर-साहित्य की उच्चस्तरीय समीक्षा शृंगला की एक अभिन्न कड़ी के रूप में उपादेय सिद्ध होगी और विश्वविद्यालयीय स्तर पर कबीर-साहित्य से सम्बद्ध समीक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होगी।

इसी आशा और विश्वास के साथ हिन्दी-भक्ति-साहित्य, के प्रथम पुष्प के रूप में 'कबीरदास' नामक अपना लघु प्रयास विद्वत्वर्य के समक्ष प्रस्तुत है।

चूँकि प्रस्तुत पुस्तक 'हिन्दी भक्ति साहित्य' की प्रथम कड़ी के रूप में प्रकाशित हो रही है, अतः पीठिका रूप में भक्ति साहित्य की सामान्य विशेषताओं से भी पाठकों को अवगत कराना आवश्यक है। इसी दृष्टि से प्रारम्भ में भक्ति साहित्य का परिचय, परिस्थितियाँ और महत्ता आदि का भी दिग्दर्शन कराया गया है। मेरा विश्वास है कि इस विवेचन से पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ेगी।

अन्त में मैं इस पुस्तक के प्रकाशक श्री इन्द्रेश राजपूत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना अपना नैतिक दायित्व मानता हूँ, जिनके साहस और सहयोग से यह कृति पाठकों के हाथों में पहुँचने की क्षमता प्राप्त कर सकी है।

हिन्दी विभाग

किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली-7

—मदनलाल शर्मा

भक्ति काव्य का सामान्य परिचय

संत काव्य

हिन्दी साहित्य में भक्तिकाल का समय संवत् 1375 से 1700 विक्रमी तक माना जाता है। इस युग की सर्वप्रथम काव्यधारा को निर्गुण या ज्ञानमार्गीय सन्त काव्य-धारा कहा जाता है। इस युग के सभी कवि सन्त कहलाते थे। 'सन्त' शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत् रूपी परमत्व का अनुभव कर लिया हो और जो अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो। जो सत् स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चूका हो, अपरोक्ष की उपलब्धि के फलस्वरूप अखण्ड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही सन्त है। हिन्दी सन्त कवियों में रामानन्द, कबीर, रैदास, नानकदेव, लालदास, दादूदयाल, मल्लूकदास तथा सुन्दरदास आदि प्रमुख व प्रसिद्ध हैं। संक्षेप में इनका परिचय यहाँ दिया जाता है—

रामानन्द—इनका जन्म प्रयाग में कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनका समय 1368 ई० से 1468 ई० तक माना जाता है। इनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में हुई। ये रामानुजाचार्य की शिष्य परम्परा में चतुर्थ शिष्य थे।

रामानन्द बड़े उदार थे। उन्होंने सामाजिकहीनता और असमर्थता की भावना को समूल नष्ट कर साधना का ऐसा भव्य एवं विशाल मार्ग निर्मित किया, जिसके द्वार सबके लिए खुले थे। उन्होंने जाति-पाँति की भावना को समूल नष्ट करने में पर्याप्त सहायता दी। तीर्थयात्रा, मूर्तिपूजा, वेदादि धर्मग्रन्थों एवं उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना करते हुए अन्तःसाधना का मार्ग प्रदर्शित किया। उन्होंने ईश्वर की प्रेमा भक्ति पर बल दिया। इनके काव्य की भाषा साफ-सुथरी व सरल है। सन्त मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय इन्हीं को जाता है। रामानन्द से ही प्रेरणा ग्रहण कर कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्णों तथा सभी वर्गों के लिए सहज सुलभ बना दिया था।

कबीरदास—कबीरदास स्वामी रामानन्द के शिष्य थे। इनका समय 1398 ई०-से 1518 ई० तक माना जाता है। ये जाति से जुलाहा थे। 'जाति जुलाहा नाम कबीर' जैसी पंक्तियों से यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है।

कबीरदास एक महान् समाज सुधारक व युगद्रष्टा थे। इन्होंने समाज में व्याप्त जाति-भेद, बाह्याडम्बर, संकीर्णता, डोंग आदि का खुलकर विरोध किया और भाई-चारे की भावना को प्रतिष्ठित किया। उस समय हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों में 'हम

2 हिन्दी भक्ति साहित्य

बड़े' की भावना घर घर गई थी। कबीर ने इन दोनों का पर्दाफाश किया और एक होकर रहने का उपदेश दिया।

अरे इन दोउन राह न पाई।

हिन्दू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देखे।

वेश्या के पायन तर सोबै यह देखो हिन्दुआई ॥

मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गा खाई।

खाला केरी बेटी ब्याहै घर मे करै सगाई ॥

कबीर ने इनके बाह्याडम्बरो का भी खुलकर विरोध किया है। और दोनों को सहज रूप से रहने का उपदेश दिया है।

1. केसन कहा विगारिया जो मूडै सौ वार।

मन को काहे न मूडता जामें बड़ा विकार ॥

2. दुनिया ऐसी वावरी पाथर पूजन जाय।

घर की चक्की कोई न पूजै जाका पीसा खाय ॥

3. कंकर पत्थर जोरि कं मस्जिद लई बनाय।

ता चढ़ि मुल्ला वांग दे क्या बहिरां हुआ खुदाय ॥

4. बकरी पाती घात है ताकी काढी खाल।

जे नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल ॥

कबीर, मूल तत्त्व को पहचान चुके थे। उन्होंने अध्यात्म साधना में लीन हो परम-तत्त्व की पहचान कर ली थी। उन्होंने सत्य को पहचान लिया था। यही कारण है कि कबीर ने ईश्वर, जीव, जगत्, माया तथा मोक्ष के सम्बन्ध में जो तर्क दिए हैं, वे अकाट्य हैं। उन्होंने सब कुछ स्वयं ही अनुभव किया था। उन्होंने कहा है—

'मैं कहता आँखिन की देखी।

तू कहता कानन की लेखी।'

उन्होंने एक ही 'निर्गुण राम' को भजने का उपदेश दिया है।

'निर्गुण राम' जपहुँ रे भाई।

हिन्दू तुरक का कर्ता एकै, ता गति लखी न जाई।'

माया के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है :—

'मोठी मोठी माया तजो न जाई। अज्ञानी पुरुष को घोलि-धोलि छाई ॥

कबीर ने जहाँ एक ओर दार्शनिक चिन्तन किया है, ज्ञान-भक्ति, वैराग्य, योग, हठ-योग आदि नीरम एव जटिल विषयों का विवेचन किया है, वहाँ दूसरी ओर भावात्मक रूपों पर उनके काव्य में रसात्मकता का पूर्ण परिपाक मिलता है। भावात्मक रहस्यवाद में सम्बन्धित विषयों में निश्चिन्त भाविकता, मजीबता, रोचकता उनके काव्य को सरस व प्राक्कीय बनाने में पूर्ण समर्थ हैं। कबीर कोरे सुट्टिपादी नहीं थे, वे हृदयवादी भी थे।

कबीर का अभिष्ट बना पक्ष गगन है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने—उन्हे वाणी का शिष्टेय कहा है। भाषा पर कबीर का अद्भुत अधिकार था। उन्होंने जैने चाहा भाषा को बना लिया। उनको भाषा भाव व्यंजना में पूर्ण गहन गिड हई है। अलंकार व छन्दों

का प्रयोग भी उपयुक्त है। इस प्रकार कबीर एक प्रतिभाशाली एवं मौलिक कवि थे। उनका व्यक्तित्व प्रखर व तेजस्वी था। वे सच्चे सन्त, दार्शनिक और लोकनायक थे।

रैदास—रैदास का जन्म काशी में हुआ था। वे जाति के चमार थे। 'ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, चरन सरन रैदास चमइया' आदि से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। रैदास के गुरु भी कबीर की ही भाँति रामानन्द थे। यद्यपि उनकी रचनाओं में कहीं भी रामानन्द का उल्लेख नहीं हुआ है।

रैदास मूलतः सन्त थे। कबीर की ही भाँति रैदास ने भी मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा आदि बाह्य विधानों का विरोध करके अन्तः साधना पर बल दिया। अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने सरल, व्यावहारिक ब्रजभाषा को अपनाया जिसमें अवधी, राजस्थानी खड़ी बोली और उर्दू-फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उपमा तथा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं।

नानक—इनका समय 1468 ई० से 1538 ई० तक बताया जाता है। इन्होंने नानक-पन्थ का प्रवर्तन किया है। इनका जन्म लाहौर के निकट राइभाई की तलवण्डी ग्राम में हुआ था। बाल्यावस्था से ही नानक प्रखर बुद्धि के थे। संस्कृत, फारसी, पंजाबी, एवं हिन्दी की शिक्षा उन्हें बचपन में ही मिली। वे आरम्भ से ही आत्मचिन्तन, ईश्वर-भक्ति और सन्तसेवा की ओर उन्मुख रहे। वे परम उदार हृदय थे। धार्मिक रुढ़िवाद, जाति के संकीर्ण बन्धनों तथा अनाचारों का उन्होंने निरन्तर विरोध किया। सत्य के प्रति आस्था के फलस्वरूप उनकी वाणी में स्पष्टता और उद्बोधन की प्रखरता मिलती है। उनके काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति भावना का प्रदर्शन हुआ है। उनके काव्य का मुख्य रस शान्त है। उनकी भाषा सहज, सरल और प्रवाहमयी है। अलंकारों का नानक के काव्य में सहज प्रयोग मिलता है। उनके पद राग रागिनियों में विरचित हैं।

दादूदयाल—दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ। डॉ० रामकुमार वर्मा के अनुसार उनका जन्म काल 1601 ई० है। दादू का जन्म धुनिया परिवार में हुआ था। वे मुसलमान थे। दादू-पन्थ के प्रवर्तक सन्त दादूदयाल धर्म-सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता प्रदान की। भक्ति को उन्होंने ज्ञान के साथ सहज स्वीकार किया। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। उनकी काव्य भाषा ब्रज है। उनकी भाषा में सरलता और बोधगम्यता का गुण सहज विद्यमान है।

मलूकदास—मलूकदास (1574-1682 ई०) का जन्म उस समय हुआ जब भारत पर अकबर के साम्राज्य का दीपक हिन्दुओं के स्निग्ध स्नेह में जगमगा रहा था। मलूकदास सन्त, विरक्त व योगी थे। उन्होंने भी निर्गुण निराकार की उपासना की है किन्तु सगुण ब्रह्म की आराधना को भी उन्होंने स्वीकार किया। मलूकदास का काव्य अवधी और ब्रज में रचा गया। ये बड़े लोक प्रिय थे। इनका यह दोहा आज भी समाज में सर्वत्र व्यवहृत है।

अजगर करै न चाकरी पंछी करै न काम ।

दास मलूका कह गये सब के दाता राम ॥

सुन्दरदास — सुन्दरदास (1596-1689 ई०) बड़े ही प्रतिभाशाली सम्पन्न कवि व साधक थे। वे दादू के शिष्य थे। उनकी रचनाओं में भक्ति, योग-साधना और नीति को प्रधान स्थान मिला है। शृंगार रस की रचनाओं के वे कट्टर विरोधी थे। सन्त सुन्दरदास ने परिष्कृत ब्रजभाषा में अपने काव्य का निर्माण किया है। अलंकारों का सुनियोजन और छन्दों का शुद्ध व विविधतापूर्ण प्रयोग उनकी विशेषताएं हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सन्त काव्यधारा में अन्य अनेक प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली कवि हुए हैं इनमें जम्भुनाथ, हरिदास निरंजनी, सीमा, लालदास, बाबा लाल, धर्मदास, रज्जब, बाबरी, मदना, चैनीप्रवीण, पीपा, धन्ना, अंगद, शेख फरीद और निरंजन स्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। यहाँ यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि ये सभी कवि आचार से सन्त, व्यवहार से लोकसेवी, विचार से दार्शनिक, हृदय से दयालु, भाव से भक्त और प्रतिभा से कवि थे। इन्होंने जो कुछ लिखा वह परान्तः सुखाय, बहुजन हिताय, वसुधैव कुटुम्बकम् और आत्मवत् सर्वभूतेषु की दिव्य भावना से ओत-प्रोत है। ये सभी त्यागी, तपस्वी, वैरागी और संयमी थे। अतः इनके मुख से निकली हुई कविता गंगा की धारा के समान पवित्र और लोककल्याणमयी है। इन सन्त कवियों की वाणी वास्तव में ही ज्ञान, सदाचार साम्प्रदायिक सद्भाव, मानवीय सौहार्द और सत्य-शिवं सुन्दरम् की विधायिका है। इनका समस्त काव्य धर्म और मोक्ष के महान् उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रचा गया है।

कृष्ण काव्य

श्री बल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया। बल्लभाचार्य का दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत है। साधना और व्यवहार के क्षेत्र में उन्होंने 'पुष्टिमार्गीय भक्ति' को अपनाया। पुष्टि का अर्थ है 'अनुग्रह' या 'कृपा'। 'कृष्णानुग्रहरूपाहि पुष्टिः।' पुष्टि चार प्रकार की मानी जाती है—ब्रवाह, पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, शुद्ध पुष्टि और पुष्टि-पुष्टि। श्री बल्लभाचार्य ने अपनी भक्ति का आलम्बन श्री कृष्ण को माना है। इसमें लीला तत्त्व की प्रधानता मानी है। भगवान् पृथ्वी पर सगुण रूप में अवतरित होकर अपनी विविध लीलाओं के द्वारा भक्त जनों के हृदय को रसमग्न करते हैं। कृष्ण-भक्ति-काव्य में इन्हीं विशेषताओं को अपनाया गया है। उसमें श्री कृष्ण के सगुण रूप को स्वीकार कर उनकी विविध लीलाओं का बड़ा मार्मिक व सरस वर्णन किया है। कृष्ण-भक्ति-काव्य परम्परा में मूरदास, नामादास, कुम्भनदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, नन्ददास, चतुर्भुजदास, हरिदास, भगवानदास, मीराबाई, सहजोबाई आदि का विशेष स्थान है। नीचे इनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

मूरदास—हिन्दी-साहित्य के कृष्ण-भक्त कवियों में मूरदास का प्रथम स्थान है।

गोस्वामी विठ्ठलनाथ ने उन्हें 'पुष्टिमार्ग का जहाज' कहा है।

“पुष्टिमार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होय सो लेउ।”

मूरदास का समय 1478 ई० से 1583 ई० तक माना गया है। मूरदास

जन्मान्ध थे। सूरदास द्वारा विरचित सूरसागर, साहित्यलहरी और सूरसारावली उनकी श्रेष्ठ कृतियाँ हैं।

सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण-भक्ति है। उन्होंने राधा-कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में किया है, जो पुष्टिमार्गीय भक्ति का मुख्य अंग हैं। बाल-लीला, गोकुल-लीला, चौरहरण, माखन चोरी, रास लीला आदि अनेक लीलाओं का वर्णन सूर ने अपने काव्य में किया है।

दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण भी सूर ने बल्लभाचार्य के 'शुद्धाद्वैतवाद' के आधार पर किया है। ईश्वर, माया, काल, जीव और सृष्टि रचना का विशद वर्णन करके उन्होंने अपने भक्ति सिद्धान्तों को इतना पुष्ट और परिपूर्ण बना दिया है कि उसमें एक ओर जहाँ गहन दार्शनिकता आ गयी है वहाँ दूसरी ओर जीवन की कोमल भावनाओं के कारण सुकुमारता, भावुकता और तल्लीनता की भी कमी नहीं है।

सूर की भक्ति में शान्त, माधुर्य, वात्सल्य, सख्य, दैन्य आदि सभी भक्ति रूपों का विकास हुआ है। माधुर्य भक्ति, प्रेमा भक्ति या रागानुगा भक्ति सूर की मुख्य भक्ति है। माधुर्य भक्ति में भक्त और भगवान् के बीच पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका-सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। अतः वे अपने को गोपियों और राधा के रूप में मानकर कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति करते हैं। इसमें अनन्यता का प्राधान्य है। गोपियाँ कृष्ण के प्रति इतनी आसक्त हैं कि कष्ट उठाते हुए भी उद्धव द्वारा निर्गुण ईश्वर की उपासना को ठुकरा देती हैं और कहती हैं—

व्याही लाख धरौ दस कुबरी अंतहु कान्ह हमारे।

पुष्टिमार्गीय भक्ति के अन्तर्गत 'ध्रमरगीत-प्रसंग' आया है, जो कि सूर की मौलिकता का परिचायक है। इसमें गोपियाँ निर्गुण के स्थान पर सगुण और ज्ञान के स्थान पर भक्ति की प्रतिष्ठा करती हैं।

सूरदास के ध्रमरगीत में केवल दार्शनिकता और आध्यात्मिक मार्ग का ही उल्लेख नहीं है, वरन् उसमें भावात्मकता और रसात्मकता का भी बड़ा अनुठा व मार्मिक चित्रण हुआ है।

सूर के काव्य की भाषा व्रज है, जो सरस, रोचक, मार्मिक, गुणात्मक, व्यंग्यात्मक और लोकोक्ति मुहावरों से युक्त है। सूर ने व्रज भाषा को सर्वप्रथम साहित्यिक रूप प्रदान किया। सूर की व्रजभाषा में चिन्नात्मकता, आलंकारिकता, भावात्मकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता तथा विम्बात्मकता पूर्णरूप से विद्यमान है। अलंकारों में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, प्रतीप व्यतिरेक, विभावना आदि का सहज रूप में प्रयोग हुआ है। गीति-शैली का प्रयोग करके सूर ने अनेक राग-रागणियों का बड़ा सुन्दर संयोजन किया है।

कुम्भनदास—कुम्भनदास (1468-1583) का जन्म गोरवा क्षत्रिय कुल में हुआ था। गृहस्थ होते हुए भी वे अनासक्त थे और कृष्ण-भजन में लीन रहने वाले साधु-वृत्ति के पुरुष थे। उन्होंने 1492 ई० में महाप्रभु बल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। वे बल्लभाचार्य के अष्टछाप के शिष्यों में प्रथम शिष्य थे। कुम्भनदास की पद-रचना में

6 हिन्दी भक्ति साहित्य

साहित्यिक सौष्ठव उतना नहीं है, जितना संगीत और लय का सौन्दर्य है। उनके पदों में श्रीनाथ जी की साम्प्रदायिक भक्ति की छाप स्पष्ट लक्षित होती है। कुम्भनदास की काव्य भाषा साधारण व्रजभाषा है।

परमानन्ददास—परमानन्ददास अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1493 ई० कन्नौज में एक निर्धन कान्यकुब्ज ब्राह्मण-परिवार में हुआ। इन्होंने प्रयाग में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की और तभी से बाललीला सम्बन्धी पद-रचना आरम्भ की।

इनके पदों में 'भूरमागर' की भाँति 'भागवत' की कथा का वर्णन नहीं है, अपितु इन्होंने कृष्ण के मथुरा—गमन से भँवरगीत तक के प्रसंग का ही मुख्यतः वर्णन किया है। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके इन्होंने केवल माधुर्य-पक्ष की लीलाओं का गान किया है। वियोग-शृंगार के वर्णन में परमानन्ददास ने अद्भुत सफलता प्राप्त की। भाषा की दृष्टि से व्रजभाषा का माधुर्य, दीप्ति, कान्ति और छटा इनके पदों में सर्वत्र व्याप्त है। चित्रात्मकता, धार्मिकता और प्राञ्जलता इनकी भाषा के विशेष गुण हैं। गेय पदों में रचना करने के साथ-साथ दाँहा-चौपाई-शैली का यत्र-तत्र प्रयोग लक्षित होता है।

नन्ददास—नन्ददास बहुमुखी प्रतिभा के भक्त कवि थे। नन्ददास का जन्म 1533 ई० में उत्तर प्रदेश के सूकर क्षेत्र (सोरो) के रामपुर गाँव में हुआ था। ये सनाढ्य ब्राह्मण थे। नन्ददास पहले रामभक्त थे। गोकुल में उनकी भेंट गोस्वामी विठ्ठलनाथ से हुई। वही उन्होंने पुष्टिपार्ग की दीक्षा ग्रहण की और वे सच्चे कृष्ण भक्त हो गये। सुदामाचरित, भँवरगीत, मानमंजरी, रसमंजरी, रामपंचाध्यायी, नन्ददास-पदावली, गोवर्धनलीला आदि उनके श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। 'भँवरगीत' नन्ददास के परिपक्व 'दर्शन-ज्ञान, विवेक बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। इसके पूर्वार्द्ध में गोपी-उद्धव-संवाद है और उत्तरार्द्ध में कृष्ण-प्रेम में गोपियों की विरह-दशा का वर्णन है। इस रचना का मूल उद्देश्य निर्गुण-निराकार ब्रह्म की उपासना का वर्णन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। यह रचना नन्ददास के पाण्डित्य का भी निदर्शन करती है।

नन्ददास के सम्पूर्ण ग्रंथ परिमार्जित व्रजभाषा में हैं। इनका शब्द-चयन उपयुक्त व सुन्दर है। लोकोक्ति-मुहावरों पर भी कवि का पूर्णाधिकार था। संगीत-प्रवीण होने के कारण शब्दों के चयन में लय, स्वर आदि का ध्यान रखने से उनके काव्य में प्राञ्जलता और प्रवाह की सृष्टि हुई है। सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना में जैसी ललित एवं मोहक पदावली नन्ददास के काव्य में मिलती है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती। अष्टछाप के कवियों में नन्ददास का स्थान काव्य-सौष्ठव और भाषा की प्राञ्जलता की दृष्टि से सूरदास के पश्चात् है।

गोविन्दस्वामी—इनका जन्म राजस्थान के भरतपुर राज्य के आँतरी गाँव में 1505 ई० में हुआ। 1535 ई० में इन्होंने विठ्ठलनाथ से विधिवत दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ का निर्माण नहीं किया। इन्होंने राधा-कृष्ण के शृंगार-लीलात्मक पदों की रचना की है। कुछ पद बाललीला के भी हैं। भाषा व्रज है, लेकिन उसमें

सालित्य और सौष्ठव नन्ददास और सूरदास की रचनाओं जैसा नहीं है।

छीतस्वामी—छीतस्वामी (1515-1585) मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। छीतस्वामी का भी कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं। कीर्तन के लिए इन्होंने जो स्फुट पद-रचना की वही, 'पदावली' नाम से प्रसिद्ध है। इनके पदों और कवित्तों में पर्याप्त लालित्य है।

घतुर्भुजदास—ये कुम्भनदास के छोटे सुपुत्र थे जिनका समय 1530 ई० से 1585 ई० है। इनकी रचना में शृंगार की छटा विद्यमान है। कृष्ण जन्म से लेकर गोपी-विरह तक ब्रजलीला-गान इन्होंने किया है। साधारण ब्रज भाषा को इन्होंने अपनाया है। इनका कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं मिलता।

अष्टछाप-कवियों के अतिरिक्त कुछ अन्य कवियों ने भी कृष्ण-काव्य की रचना की है। जिनमें हरिदास, भगवान दास आदि प्रसिद्ध हैं लेकिन कवयित्रियों में मीराबाई का विशिष्ट स्थान है।

मीराबाई—मीराबाई ने किसी सम्प्रदाय विशेष में न बँधकर राधा-कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का स्वतन्त्र भाव से वर्णन किया है। मीराबाई वचन से ही कृष्ण की मूर्ति के प्रति आसक्त थी, जो उनके वैधव्य के बाद पुनः प्रखर हो उठी और उन्होंने योगिनी का वेष धारण कर श्रीकृष्ण को ही अपने पति-रूप में स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरी न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥”

मीराबाई का जन्म 1504 ई० में मेड़ता के समीपवर्ती गाँव कुड़की में राठीड़ वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। मीरा वैधव्य के पश्चात् राजमहल को त्यागकर वृन्दावन चली गईं। वही इन्होंने अनेक भाधुर्य-भक्ति रस से ओत-प्रोत पदों की रचना की, जिनमें श्रीकृष्ण के प्रति अनन्यता, सामाजिक जीवन के प्रति विरक्ति और भगवद् भक्तों की प्रशंसा आदि निहित है।

‘मीराबाई की पदावली’ ही उनका प्रचलित व प्रामाणिक ग्रन्थ है। मीरा के काव्य में वियोग शृंगार और शांत रस की प्रधानता है। मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। अपने आराध्य ‘गिरिधर गोपाल’ की विलक्षण रूप-छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति ही रस-धारा बनकर फूट पड़ी है। कृष्ण-प्रेम में मतवाली मीरा ने मन-ही-मन उनके मधुर मिलन के स्वप्न संजोकर तन्मय आनन्द की अनेक प्रकार से व्यंजना की है। अतः उनका काव्य मार्मिक प्रसंगों से ओत-प्रोत है।

मीराबाई के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। संगीत एवं छन्द विधान की दृष्टि से मीरा का काव्य उच्च कोटि का है। उनके पद विभिन्न राग-रागिनियों में बद्ध हैं। भाव प्रधान होने के कारण उनके काव्य में अलंकारों की सायास योजना कही दिखायी नहीं देती। अनुभूति के सहज-मार्मिक प्रवाह में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार स्वतः उनकी वाणी में घुल-मिल गये हैं।

कृष्ण भक्ति काव्य धारा के यद्यपि अनेक कवि गिनाये गये हैं परन्तु सूरदास ही इन

सब में मूर्धन्य दिखाई देते हैं। सूरसागर कृष्ण-भक्ति काव्य का मेरुदण्ड है। इस महान् ग्रंथ में सगुणोपासना और पुष्टिमार्गीय भक्ति का उच्चतम स्वरूप विद्यमान है। सूरदास ने विषय, पात्र और चरित्र, दर्शन और भक्ति सबको अपनी मधुरतम वाणी में पागकर ऐसा सरस बना दिया है कि उससे पाठकों के मन द्रवीभूत हो उठते हैं। ब्रज भाषा की मधुरता की छाप सूरसागर से ही सिद्ध हो जाती है। सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता उनके पदों की गेय शैली भी है। सूरदास के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी ब्रजभाषा की माधुर्य धारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यही कारण है कि कृष्णभक्ति काव्य पूर्णतया रसात्मक भावात्मक तथा प्रभावशाली है।

राम काव्य

भक्तिकाल में रामकाव्य का भी अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। राम भक्ति की स्थापना रामानुजाचार्य ने की। उन्होंने शंकर के अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप विशिष्टाद्वैतवाद का प्रारम्भ किया। इनके मतानुसार ब्रह्म चेतन और अचेतन दोनों से ही भिन्न है (चिदचिद् विशिष्ट ब्रह्मः)। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म के इसी रूप को निरूपित किया है, जो आगे चलकर रामभक्ति विषयक सगुणोपासना का आधार बना। रामभक्ति में ज्ञान और भक्ति का समन्वय, बहुदेववाद का समन्वय, सामाजिक मर्यादा की स्थापना, सदाचार की अनिवार्यता, उदात्त मानवीय भावों को ग्रहण करने और दूषित भावों को त्यागने की प्रेरणा, लोक-कल्याण, नीति, शिक्षा और उपदेश आदि का सम्यक् निरूपण मिलता है। यही कारण है कि इस युग के काव्य में लोकमंगल की महती कामना सन्निहित है। काव्यात्म दृष्टि से भी यह काव्य उच्च कोटि का है। इस युग में अनेक ध्यातनामा कवि हुए हैं जिनका सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है।

विष्णुदास—तुलसीदास से पूर्व के रामभक्त कवियों में विष्णुदास विशेष उल्लेख्य हैं। इनके द्वारा विरचित ग्रन्थों में महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण-पर्व और स्नेहलीला मुख्य हैं। इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिन्दी रूपान्तर भी किया है।

अग्रदास—स्वामी रामानन्द की शिष्य परम्परा में अग्रदास का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने कृष्णदास पयहारी से दीक्षा ग्रहण की। ध्यानमंजरी, अष्टयाम, रामभजन-मंजरी, उपासना-वावनी और पदावली इनके मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी भाषा ब्रजभाषा है। अग्रदास रसिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं।

ईश्वरदास—ईश्वरदास का जन्म 1480 ई० में माना जाता है। सत्यवती कथा, भरत-मिलाप तथा अंगदपंज इनकी श्रेष्ठ रचनाएँ हैं।

तुलसीदास—तुलसीदास रामभक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने रामभक्ति को प्रसिद्धि के चरम बिन्दु पर पहुँचा दिया है। रामचरितमानस इनका विश्व-विद्युत ग्रन्थ है जिसमें इन्होंने राम के शक्ति, शील, सौन्दर्य रूपों का बड़ा ही मार्मिक और आकर्षक वर्णन किया है। मानस के अतिरिक्त महात्मा तुलसीदास ने विनयपत्रिका, पीतावली, कवितावली, बरधै-रामायण आदि अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ भी लिखे हैं। इन सभी

ग्रंथों में भक्ति, ज्ञान, सदाचार, लोकमर्यादा, लोककल्याण समन्यवाद, धार्मिक, दार्शनिक तथा सांस्कृतिक तत्त्वों का सरल एवं सारगर्भित विवेचन मिलता है। इन सभी का संकेत हमें तुलसी के निम्नकथन में मिलता है—

चारिहु वेद पुराण अष्टदस;
छहो शास्त्र सब ग्रन्थन को रस।
सुर नर मुनि सन्तन को सरवस,
सार अंस सम्मति सबही की।
भारती श्री रामायन जी की ॥

तुलसी का समस्त काव्य धर्म और मोक्ष की साधना के लिए लिखा गया है। इसे भी वे इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

कलिमल हरन विषय रस फीकी
सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की
हरन रोग भव मूरि अमी की
तात मात सब विधि तुलसी की।
भारती श्री रामायण जी की।

महात्मा तुलसीदास के जन्म संवत् पर पर्याप्त विवाद रहा है। इनके जन्म की तिथियाँ प्रभूति आचार्यों ने भिन्न-भिन्न उद्धृत की हैं। रघुबर दासकृत 'तुलसी चरित' में इनका जन्म संवत् 1554 दिया हुआ है। वेनीमाधव जी ने इनके जन्म की तिथि 'थावण शुक्ला सप्तमी' दी है। शिवसिंह सरोज में इनका जन्म संवत् 1583 स्वीकार किया गया है। प्रियसंन ने इनका जन्म संवत् 1589 वि० माना है। जन्म के समय में विवाद होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इनका जन्म कब हुआ परन्तु मृत्यु के सम्बन्ध में निम्नलिखित दोहा ही प्रामाणिक रूप से प्रसिद्ध है।

संवत सोलह सौ असी असी गंग के तीर।

थावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो सरीर ॥

महात्मा तुलसीदास केवल कवि ही नहीं थे, वे एक महान् भक्त, संत, ज्ञानी और लोकनायक थे। जनकल्याण की भावना से उनका हृदय ओतप्रोत था। करुणा, क्षमा और दया उनका महामंत्र था। उनका यह कथन बड़ा ही सटीक और मार्मिक है—

दया धरम की मूल है, पाप मूल अभिमान।

तुलसी दया न छाँड़िये जब लगि घट में प्रान ॥

महात्मा तुलसीदास का काव्य पूर्णतया रसात्मक है। वे एक महान् रससिद्ध कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। दोनों ही भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। काव्य-कला की दृष्टि से भी इनका काव्य उच्चकोटि का है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महात्मा तुलसीदास एक सच्चे महात्मा और महान् कवि थे। यद्यपि स्वान्तः सुखाय उनका नारा था परन्तु उन्होंने अपना समस्त जीवन परान्तः सुखाय में लगा दिया था।

नाभादास—गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन रामभक्त कवियों में नाभादास

का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म ई० 1570 के आसपास हुआ। नाभादास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ 'भक्तमाल' है, जिसमें उन्होंने विविध भक्तों का परिचय दिया है। इनकी रचनाओं में अष्टयाम तथा रामभक्ति विषयक पद मिलते हैं जिनके आधार पर उन्हें रामभक्त स्वीकार किया जाता है। इनकी भाषा परिमार्जित और प्राञ्जल है।

केशवदास—यद्यपि केशवदास को रीतिकाल के अन्तर्गत गिना जाता है परन्तु वास्तव में ये तुलसी के समकालीन थे। इनका जन्म 1155 ई० तथा मृत्यु 1617 ई० मानी जाती है। 'रामचन्द्रिका' की रचना इन्होंने धर्म और मोक्ष के उद्देश्य से की थी। यह इनका एक महाकाव्य है। इसमें श्रीराम की यशचन्द्रिका का वर्णन किया गया है। अतः इसका अंगी रस वीर है। वीर के अतिरिक्त अन्य सभी रस भी रामचन्द्रिका में उपलब्ध होते हैं। तुलसी की ही भाँति इन्होंने भी राम को ब्रह्म का अवतार माना है परन्तु उनके शक्ति रूप की ही अधिक अर्चना की है। रामचन्द्रिका की भाषा अलंकृत व्रज है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में विविध छंदों के प्रयोग भी किए हैं।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिकाल में राम-भक्ति काव्य की धारा भी अजस्र रूप से प्रवाहित होती रही है। इस धारा के सर्वश्रेष्ठ और महान् कवि तुलसीदास ही माने जाते हैं। अकेला रामचरितमानस ही राम काव्य की गरिमा को अक्षुण्ण रखने में समर्थ है। तुलसी के अन्य ग्रंथ भी जिनमें विनयपत्रिका ज्ञान, भक्ति और दर्शन का अन्यतम ग्रंथ माना जाता है। अग्रदास आदि को छोड़कर समस्त राम-भक्ति काव्य लोकमंगलकारी है जिसमें उदात्त मानवीय तत्त्व कूट-कूट कर भरे हुए हैं।

भक्तिकाल की प्रेरक परिस्थितियाँ

भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काल माना जाता है। इसे हिन्दी साहित्य का स्वर्ण-काल भी कहा जाता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। अतः प्रत्येक युग का तत्कालीन साहित्य राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक आदि परिस्थितियों से अवश्य प्रेरित रहता है। हिन्दी-साहित्य का भक्ति-काल भी इन परिस्थितियों से प्रेरित रहा है। इसका दिग्दर्शन निम्न प्रकार किया जाता है।

राजनैतिक परिस्थितियाँ

भक्तिकाल सं० 1375 से सं० 1700 तक अर्थात् सन् 1318 से 1643 ई० तक माना जाता है। इस समय भारतवर्ष में मुसलमानों का आधिपत्य रहा था। 1526 ई० से पूर्व भारतवर्ष में तुर्कों का साम्राज्य रहा और 1526 ई० के पश्चात् मुगलों ने शासन किया। मुसलमान शासक हिन्दू धर्म, समाज और संस्कृति के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने भारतवर्ष में पदार्पण करते ही 11वीं शताब्दी से हिन्दूओं के मन्दिरों को ढहाना, मूर्तियों को तोड़ना, हिन्दू-धार्मिक ग्रंथों को जलाना और बलात् हिन्दुओं को मुसलमान बनाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी। आरम्भ में तो हिन्दू राजा तथा सामन्त शक्ति के बल पर मुसलमानों के विध्वंस और अत्याचारों को रोकते रहे, परन्तु पृथ्वीराज के पतन के पश्चात् जब एक लम्बी अवधि तक निरन्तर समस्त भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य छाया रहा तो हिन्दू-राज सत्ता के क्षीण हो जाने के कारण राजाओं द्वारा भी विधर्मियों का विरोध मन्द पड़ने लगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हिन्दू शासन और शासक एक प्रकार से विधर्मियों के चंगुल में जा फँसे थे। केवल राजस्थान के कुछ राजपूत राजा अपने प्राणों की बाजी लगाकर ही मुसलमानों के आधिपत्य से बचे हुए थे।

किसी भी देश के शासन-गूत्र का उस देश की धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। भारतवर्ष के लम्बी अवधि के विदेशी शासन सूत्र में हमारी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को बड़ा आघात पहुँचा है। मुसलमान शासक मुल्ता और मौलवी, सैनिक तथा अधिकारी सभी भारतीय आचार-पद्धति के विरोधी थे क्योंकि उनकी आचार-पद्धति की तुलना में हमारी आचार पद्धति अधिक श्रेष्ठ और सनातन थी। इसीलिए परतन्त्र होते हुए भी हिन्दूओं ने बड़े-से-बड़े मुसलमान को अपने से ऊँचा नहीं माना। निम्न से निम्न हिन्दू भी मुसलमान के घर का अन्न-जल ग्रहण नहीं करता था। न ही इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता ही हिन्दू धर्म ने स्वीकार की। दूसरी ओर

मुस्लाओं और मोलविद्यो द्वारा शासकों के मन में यह शंका उत्पन्न कर दी थी कि जब तक हिन्दुओं को मुसलमान न बनाया जायेगा तब तक न तो स्लामी राज्य की ही स्थापना भारतवर्ष में हो सकती है और न यहाँ मुस्लिम शासन ही स्थिर रह सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि शासक वर्ग का आक्रोश हिन्दू धर्म को समाप्त करने पर ही तुल गया। इसीलिए मुसलमान शासकों ने मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाने, मूर्ति भंग करने, ब्राह्मणों के जनेऊ और कांठी तोड़ने, तिलक चाट जाने आदि जैसे पाशविक कार्य प्रारम्भ कर दिए। साथ ही हिन्दू-मंदिरों में जहाँ कहीं भी धार्मिक ग्रन्थ मिलते उन्हें वे जला देते थे वे हिन्दू कर्म-काण्डों, भजन-कीर्तन तथा ध्यान आदि में ठीक इस प्रकार विघ्न उपस्थित करते थे। जिस प्रकार कि प्राचीनकाल में राक्षस मुनियों के यज्ञों का विध्वंस करते थे। मुसलमान शासकों ने हिन्दुओं पर एक धार्मिक कर भी लगाया था जिसे 'जजिया' कहते थे। साथ ही हिन्दुओं का घोड़ों पर सवारी करना, अच्छे वस्त्र पहनना, त्योहारों और उत्सवों को मनाना आदि पर भी रोक लगा दी गई। मुसलमानों के इन अत्याचारों से हिन्दू जनता घबराती और पीड़ित हो उठी, क्योंकि मुसलमान शासक आग और तलवार के बल पर बराबर हिन्दू-धर्म और संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए थे और राजा लोग इन पापियों से हिन्दू धर्म और समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे थे।

ऐसे विषम और भयपूर्ण राजनीतिक वातावरण में जहाँ हिन्दू जनता का शारीरिक बल क्षीण हो गया, वहाँ आत्म-बल जागृत हो उठा था। वे भली प्रकार समझ गये थे कि ऐसे संकटपूर्ण समय में शारीरिक शक्ति कारगर नहीं हो सकती। उन्होंने मूर्तियों के टूटने के जो दृश्य देखे उससे मूर्तियों के प्रति उनकी आस्था शिथिल पड़ गई, क्योंकि मुसलमानों के अत्याचारों के सामने मूर्ति के अन्दर बैठा हुआ भगवान् कहीं भी प्रकट होता दिखाई नहीं दिया। अतः मूर्तियों से हिन्दुओं का विश्वास हट गया और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का सहारा लिया। ज्ञान और सदाचार का उपदेश दिया। पं० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में—

“देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए यह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव-मन्दिर गिराए जाते थे, देवमूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी धीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना सज्जित हुए गुन ही सकते थे।” “अपने पीछे से हताश हिन्दू जाति के लिए भगवान् की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान से जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था ?”

जनसामान्य के लिए ज्ञान मार्ग भी अधिक सामप्रद सिद्ध न हुआ। दधर मुसल शासक अन्धकार के समय में मुसलमानों की धार्मिक असाहिष्णुता बहुत कुछ कम हो गई थी। इस बीच मंदिरों और मूर्तियों का तोड़ना तथा हिन्दुओं पर धार्मिक अत्याचार प्रायः समाप्त हो चुके थे। अन्धकार ने हिन्दुओं पर न ‘जजिया’ कर भी उठा लिया था। अतः हिन्दू जनता की गणुण जागना की अवसर भावना पुनः जागृत हो उठी। साथ ही ब्रह्म का महेश लेकर रामानुजाचार्य तथा बल्लभाचार्य आदि की तिथ्य महिमी पुनः उद्भूत हुई

और भारतवर्ष में फिर एक बार सगुणोपासना का सूत्रपात हुआ। यह कार्य राजाओं द्वारा नहीं बल्कि धर्म के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले संतो और भक्तों द्वारा सम्पन्न किया गया। मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता के कठोर पर्वत शिखर से भक्ति साहित्य के रूप में एक ऐसी अजस्र धारा प्रवाहित हुई जिसने हिन्दुओं की निराश आत्मा को फिर से आशा का अमृत पिला दिया। इन्होंने अपनी साधना और सिद्धांतों को हिन्दी भाषा में काव्य के रूप में समाहित करके धार्मिक आंदोलन का संदेश हर हिन्दू के घर-घर में पहुँचा दिया। इस युग के सभी भक्त कवि थे। उनमें उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा थी। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि यदि मुसलमान शासकों का इतना कड़ा विरोध नहीं होता तो हिन्दी का भक्ति-काव्य इस रूप में कभी प्रस्फुटित नहीं होता।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी शासकों की राजनीति धर्म का अविभाज्य अंग बनी रही और धर्मान्धता के नशे में मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिन्दू जनता को बुरी तरह सताया। ये शासक उन कट्टर मुस्लाओं को सन्तुष्ट कर अपने को इस्लाम का रक्षक सिद्ध करने के मोह में धर्म-युद्ध करना चाहते थे। यही कारण है कि वे यहाँ धर्म-परिवर्तन कराने के लिए सभी प्रकार के तरीके अपनाने को तैयार हो गये थे।

मुसलमानों में बाबर भी अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति अपने समय के किसी भी कट्टर सुन्नी मुसलमान से अधिक उदार नहीं था। हाँ हुमायूँ तथा उसके बाद के भी शाहजहाँ तक के शासकों में मुसलमानों की धार्मिक असहिष्णुता बहुत कुछ कम हो गई थी।

धार्मिक परिस्थितियाँ

भक्तिकाल की धार्मिक परिस्थितियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बौद्ध धर्म की विकृत परिस्थितियाँ और दूसरा वैष्णव धर्म की परम्परागत परिस्थितियाँ।

महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात् बौद्धधर्म, 'हीनयान' और 'महायान' दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। 'महायान' अपनी व्यवहार पक्ष की प्रधानता तथा धार्मिक उदारता के कारण अधिक प्रचलित हुआ। आगे चलकर इसी से वज्रयान की शाखा निकली जिससे 'सिद्ध पन्थ' का प्रादुर्भाव हुआ तथा वज्रयान की शाखा सहज साधना या सहजयान, 'नाथ सम्प्रदाय' के रूप में पल्लवित हुई।

'सिद्ध पुरुष' आगे चलकर माँस, मदिरा आदि का सेवन करके अघोरी साधना में रत होते दिखाई दिए, इससे जनसामान्य को इस मत से घृणा होने लगी और यह मत भैरव, भूत-प्रेतादि की उपासना तक ही सीमित रहकर कुछ काल पर्यन्त समाप्त-सा ही हो गया। 'नाथ पन्थ' विशुद्ध योग-साधना और ज्ञान मूलक था। इसमें त्याग, वैराग्य, संयम, इन्द्रियनिग्रह, प्राणायाम, ध्यान-धारणा, तथा समाधि आदि योगिक क्रियाओं का पालन किया जाता था। इस मत के प्रसिद्ध ज्ञानी गोरखनाथ ने 'गोरखवानी' आदि लिखी अपना सिद्धान्त जनता तक पहुँचाया।

“अंजन माहि निरंजन भेट्या, तिल मुद्य भेट्या तेल ।
मूरति माहि अमूरति परुस्या, भया निरन्तर मेल ॥”

यही ज्ञानमार्ग की धारा मागे चलकर कबीर आदि ज्ञानमार्गीय सन्तों की वाणी में प्रस्फुटित होकर जनता के समक्ष आयी। इसी को लक्ष्य करके कदाचित् तुमसो ने कहा था—

‘गोरघ जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग ।’

अस्तु, सिद्धो और नाथो की मुख्य-मुख्य रुढ़ियाँ सन्त मत की धार्मिक पृष्ठभूमि बनी। सन्त मत के पनपने का थोड़ा बहुत श्रेय इन सिद्धों और नाथों को जाता है। ज्ञान-मार्गीय सम्प्रदाय के अधिकतर अनुयायी निम्नवर्गीय थे। अतः जाति-पाँति की व्यवस्था से उनका असन्तोष स्वाभाविक था। इस सम्प्रदाय के समते योगी पट के भीतर के खनो, सहस्रदल कमल, इड़ा-पिगला नाड़ियों की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी बातियाँ मुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। कबीर का एक उदाहरण देखिए—

‘झीनी झीनी बीनी चदरिया ।

काहे का ताना, काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया ।

इंगला पिगला ताना भरनी, मुखमन तार से बीनी चदरिया ॥

आठ कमल दल चरखा डोले, पंच तत्व गुन तीनी चदरिया ।

साँई को सियत मास दस लागे, ठोक-ठोक के बीनी चदरिया ॥

सो चादर मुर नर मुनि ओढी, ओढ़ के मँली कीन्ही चदरिया ।

दास कबीर जतन ते ओढी, ज्यो की त्यो घर दोन्ही चदरिया ॥

वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेदशास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा-अर्चा की विधियाँ व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुखी साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है, हिन्दू-मुसलमान दोनों एक है, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है, जाति-पाँति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं, इत्यादि। यह प्रभाव कबीर के काव्य में स्पष्टतया द्रष्टव्य है—

“मन में आसन मन मे रहंणा । मन का जप तप मनसूँ कहणा ।

मन में खप्पर मन में सीगी । अनहद बेन बजावै रंगी ॥

इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर हुए जिनके लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग कर उन्होंने अंत-साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अन्तःसाधना हृदय-पक्ष शून्य थी। उसमें प्रेमतत्त्व का अभाव था। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदात का पल्ला पकड़ा उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर को भक्ति के लिए सुफियों का प्रेमतत्त्व लिया। आत्मा की परमात्मा के प्रति प्रणयानुभूति के बहुत हीभावुक और रंगीन चित्र कबीर ने अंकित किए हैं। यथा—

“दुलहिनि गावहुँ मंगलचार ।

हम घर आए हैं राजा राम भरतार ।

तन रति करि हों, मन रति करि हों पंचतत्व बाराती ।

राम देव मेरे पाहुने आए हों जोबन मेंमाती ॥

भारतीय भक्तिमार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता था। नाथपंथियों के प्रभाव से जनता का बहुत बड़ा भाग प्रेमभाव और भक्तिरस से शून्य पड़ता जा रहा था। ठीक इसी समय कबीर ने मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्न वर्ग में आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊँचे से ऊँचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया।

जैन साहित्य का भी सन्त साहित्य पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव अवश्य पड़ा है।

उदाहरणार्थ—मुनि रामसिंह ने अपने ‘पाहुण दोहा’ में लिखा है—

मुडिय मुंडिय मुंडिया, सिरु मुडिय चित्तुण मुडिया ।

चित्तहं मुंडणु जि कियउ, संसारहं खंडणु ति कियउ ॥

इससे शब्द और भाव का साम्य लिए कबीर का निम्नलिखित दोहा दर्शनीय है—

‘दाढी मूँछ मुडाय के, हुआ जु घोटमघोट ।

मन को क्यों नहीं मूँडिये, जामें भरिया खोट ॥

दूसरी शाखा शुद्ध प्रेममार्गीय सूफी कवियों की है जिनकी प्रेमगाथाएँ वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती हैं। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस ‘प्रेमतत्त्व’ का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, पर ‘प्रेम की पीर’ की जो व्यंजना होती है, वह ऐसी विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। सूफियों के प्रेम-प्रबंधों में खण्डन-मण्डन की बुद्धि को किनारे रखकर, मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है जिससे इनका प्रभाव हिन्दुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है।

जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्मभाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वानियों का कोई असर न था। वे इधर-उधर पड़े अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे। दार्शनिक खण्डन-मण्डन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदान्त की थी। कालदर्शी भक्त-कवि जनता के हृदय को सम्भालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिन्दू जनता ही नहीं देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए।

यद्यपि भक्ति का आन्दोलन मुस्लिम प्रशासन से उत्पन्न नवीन वातावरण की चुनौती की प्रतिक्रिया थी, इसके प्रायः सभी स्रोत देशी थे। वास्तव में पराजित और निराश उत्तर भारत को धर्म सुधार की प्रेरणा दक्षिण से ही मिली। पं० रामचन्द्र शुक्ल

के शब्दों में—“भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर में धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तनों के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला।”

गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य (सं० 1254-1333) ने अपना द्वैतवादी वैष्णव सम्प्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। 15वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन के प्रणेता रामानुजाचार्य के समय, शिष्य रामानन्द ने विष्णु के अवतार 'राम' की उपासना पर जोर दिया तो दूसरी ओर शुद्धाद्वैतवादी दर्शन के प्रेरक वल्लभाचार्य ने भक्ति सम्प्रदाय का 'पुष्टि मार्ग' चलाया और प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परम्पराएँ चली जिनमें आगे चलकर हिन्दी काव्य को प्रीतिता पर पहुँचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ग्रह के 'सत् चित् और आनन्द' स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में किया।

सामाजिक परिस्थितियाँ

भारतीय समाज में वर्णों और जातियों का विशिष्ट स्थान है। हिन्दू समाज में वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था, फलस्वरूप जातियों-उपजातियों की संख्या में वृद्धि होती गई और उनके पारस्परिक व्यवहार में आत्मीयता नहीं रह गयी थी। वर्ण-व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में भी किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। अतः उनका सामाजिक जीवन भी अशांत और अव्यवस्थित हो उठा था। जनता अस्त और पीड़ित रहती थी। उस समय समाज के भीतर तीन ऐसे वर्ग थे (श्रमिक, नोकर और दुकानदार)—जिन्हें न तो कोई स्वेच्छापूर्वक कार्य करने का अधिकार था और न यथेष्ट पारिश्रमिक ही मिला करता था। दुकानदारों को अपनी चीजें छिपा कर रखनी पड़ती थी कि कहीं उन पर क्रूर कर्मचारियों की दृष्टि न पड़ जाए। तत्कालीन साधु समाज पर भी पाखण्ड की काली छाया मडराने लगी थी। गोस्वामी तुलसीदास कृत 'कवितावली' की निम्नलिखित पंक्तियों से तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट परिचय मिल जाता है—

“खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि,
बनिक को बनज न चाकर को चाकरी।
जीविका विहीन लोग सींचमान सोच बस,
कहँ एक एकन सी 'कहाँ जाई का करी'॥”

मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग का जीवन आक्रांत और अनिश्चित था। हिन्दू और मुसलमान जातियाँ एक दूसरे को स्नेह और सम्मान प्रदान करने में असमर्थ थी। जाति-प्रथा, बाल-विवाह, सती प्रथा दहेज प्रथा, आदि कुरीतियाँ विस्तार पा रही थी। मुसलमानों में दास-प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। कट्टर शासकों ने हिन्दू जनता पर अत्याचार भी किया। असह्य हिन्दू इस्लाम धर्म ग्रहण करते जा रहे थे। हिन्दुओं में धार्मिक भेद-भाव और जाति-भेद-भाव की भावना प्रबल थी। छोटी जातियों को हीन और घृणित समझा

जाता था। जनता की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, दूसरी ओर शासक वर्ग के पास धन-दौलत की भरमार थी। किसानों से जबरन लगान वसूल किया जाता था, जिसके ना दिये जाने पर उनको स्त्री-बच्चों समेत गुलाम बना लिया जाता था, तथा धर्म परिवर्तन को मजबूर किया जाता था। डब्लू०एच० मोर के शब्दों में—“उच्च अधिकारियों को अकबर के शासन काल में जितना वेतन मिलता था उतना आज भी भारत में और विश्व में कहीं नहीं दिया जाता। लेकिन इसके विपरीत किसी विशेष योग्यता से रहित नौकर को डेढ़ रुपये माहवार मिलता था और पश्चिमी तट के क्षेत्र में शायद दो रुपये।”

बार-बार अकाल पड़ने से जनता की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो चली थी और धार्मिक अन्धविश्वास तथा असहिष्णुता बढ़ने लगी थी।

उपर्युक्त आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिकाल में ज्ञानपरक, प्रेमपरक और भक्तिपरक साहित्य को उत्प्रेरित करने वाली उस समय की (तत्कालीन) राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियाँ ही थी। जिनके कारण तत्कालीन समाज परतन्त्रता, धार्मिक विद्वम्बना, सामाजिक अत्याचार तथा नैतिक पतन के गर्त में गिर चुका था। भारतीय समाज की ऐसी दुर्दशा देखकर इस युग के ज्ञानियों, सन्तों और भक्तों का हृदय दयाद्व हो उठा और निराशा के इन घुमड़ते बादलों में भक्ति आन्दोलन बिजली की तरह कौंध गया, जिसके माध्यम से धर्म और संस्कृति की समस्त सृजनात्मक शक्ति का विकास व प्रसार हुआ और नव चेतना का स्फुरण और स्पन्दन हो गया। इन भक्त कवियों ने त्रस्त जनता को आत्म प्रेरणा देकर साहस के साथ खड़े होने का संदेश दिया। ज्ञान और भक्ति की उत्कट भावना के साथ ही साथ सरस्वती का अमूल्य वैभव काव्य प्रतिभा भी इन कवियों को भगवत् कृपा से प्राप्त थी। अतः दोनों सुयोगों के मिल जाने के कारण इन कवियों की अमर वाणी ने निराशा के गर्त में पड़ी हुई असहाय और अशक्त हिन्दू जनता के कानों में ज्ञान, कर्म, योग, प्रेम और भक्ति का ऐसा अमोघ मंत्र फूँका जिससे अधःपतन की ओर जाती हुई हिन्दू जाति फिर से सम्भल गई। उसके हृदय में मुसलमानों का भय समाप्त हो गया। गोस्वामी तुलसीदास ने हिन्दू जनता को भयमुक्त करते हुए लिखा है—

जब जब होइ धर्म की हानी,
 बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
 तब तब धरि प्रभु मनुज सरीरा,
 हरहि देव-रिपि मुनि कर पीरा ॥

भक्तिकाल-स्वर्णयुग

हिन्दी-साहित्य में भक्तिकाल का समय संवत् 1375 से 1700 तक का माना गया है। विद्वानों ने इस युग को 'स्वर्ण युग' की सजा से अभिहित किया है। भक्तिकाल में चार शाखाओं का विकास हुआ—ज्ञानमार्गी, प्रेममार्गी, कृष्णमार्गी और राममार्गी। इन चारों शाखाओं में शुद्ध, रसात्मक, भावात्मक, सजीव, मार्मिक और प्रेरणादायक काव्य लिखा गया। इस समस्त काव्य में धार्मिक भावना की प्रधानता है। यही कारण है कि आज भी इस साहित्य का समाज में बड़ा आदर है।

ऐसा काव्य न तो वीरगाथाकाल में ही लिखा गया और न रीतिकाल में, जो गिरे हुए मानव के मनोबल को बढ़ा सकता हो। वीरगाथा कालीन व रीतिकालीन साहित्य सामन्तों के लिए लिखा गया, जबकि भक्तिकालीन साहित्य सामान्य जन-जीवन की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिखा गया। इस काव्य के पठन-पाठन द्वारा शिक्षित, अशिक्षित, धनी-निधन, छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, ज्ञानी-मूर्ख, बालक और वृद्ध, स्त्री और पुरुष, लोक में सुख और शान्ति तथा परलोक में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस युग का काव्य हिन्दी-साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व-साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखता है, क्योंकि यह काव्य पूर्णतया अद्यात्म भावना, राधना और उपासना, योग तथा भक्ति, ज्ञान तथा प्रेम, सदाचार तथा शिष्टाचार एवं उदात्त मानवीय भावों जैसे—सत्य अहिंसा, त्याग, तप, कष्टना, क्षमा, बलिदान, परोपकार आदि का समर्थन करते हुए इसके त्याग की प्रेरणा देता है। इस युग का सम्पूर्ण काव्य पूर्णतः, लोक-कल्याणकारी, बहुजन हिताय, बहुजन रताय, वसुधैव कुटुम्बकम् तथा सत्यं, शिव और सुन्दरम् के सार्वभौमिक सिद्धांतों को आधार बनाकर रचा गया है। अतः यह काव्य देश और विदेश, भूत, भविष्यत् और वर्तमान सभी कालों में समान रूप से ग्रहण होता आ रहा है। इस युग के सभी कवि पूर्णतया विरक्त योगी, और संन्यासी, सत और महात्मा, माया से मुक्त धर्म का पालन करने वाले त्यागी, सन्तोषी और समदर्शी, दयालु और परोपकारी, तपस्वी तथा महान् संत और भक्त रहे हैं। अतः इस युग का काव्य स्वान्तः सुखाय के स्थान पर पूर्णतया परान्तः सुखाय ही है। इसीलिए इस युग के काव्य का जन-सामान्य में यहाँ तक कि घर-घर में प्रचार है। तुलसीदास कृत 'श्री रामचरितमानस' तो घर-घर में पूजा जाना है तथा उसका नित्य पाठ भी किया जाता है।

हिन्दी के भक्ति-काल को इसलिए भी उत्कृष्ट व महान् कहा जाता है, कि इस का काव्य महान् पुरुषों, लोकनायकों तथा उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी कवियों द्वारा लिखा

गया है। इस काव्य में निम्नलिखित महान् उद्देश्यों की पूर्ति दिखाई देती है—

धर्मं यशस्य आयुष्यं हितं बुद्धिविवर्द्धनम् ।
लोकोपदेश-जननं नाट्य-मेतद्भविष्यति ॥

तथा

धर्मायं काममोक्षेषु वंचक्षष्यं कलासु च ।
करोति प्रीति कीर्ति च साधु काव्य निबद्धनम् ॥

उपर्युक्त में भरत तथा भामह के काव्य प्रयोजनों का दिग्दर्शन कराया गया है। भरत के अनुसार धर्म, यश, आयु बढ़ाने, बुद्धि बढ़ाने तथा लोकोपदेश देने के लिए ही नाटक की रचना की जाती है। भामह के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, को प्राप्त करने, कलाओं में विलक्षणता लाने तथा कीर्ति और प्रीति को बढ़ाने के लिए ही काव्य का निर्माण होता है। इस प्रकार भक्ति काल में काव्य का निर्माण महान् उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया।

इन्हीं सब विशेषताओं के आधार पर इस युग के काव्य की उत्कृष्टता का दिग्दर्शन यहां किया जाता है—

ईश्वर का निर्गुण व सगुण रूप— भक्ति काल में ही सर्वप्रथम ईश्वर को निर्गुण व सगुण रूप में देखा गया। सूफी संतों ने जहाँ एक ओर एकेश्वरवाद का प्रचार किया वहाँ निर्गुणवादी संतों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया। कबीर दास जी कहते हैं—

निर्गुण राम जपहु रे भाई,
हिन्दू तुरक का कर्ता एकै, ता गति लखी न जाई ।

दूसरी तरफ भक्तिकाल में सूर और तुलसी जैसे कवियों ने ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करने पर जोर दिया। इनके अनुसार निर्गुण, निराकार ईश्वर की उपासना बिना आधार के सम्भव नहीं। जब तक जन-सामान्य के लिए एक आकार या आधार न हो वह शून्य के लिए अपने मन में पूजा और श्रद्धा का भाव नहीं बना सकती। इसीलिए सगुणोपासकों ने ईश्वर के आकार की परिकल्पना करके उसके पूजा का विधान किया और भक्ति को महत्व प्रदान किया। निर्गुणोपासना दुरूह व कष्ट साध्य है जबकि सगुणोपासना सरल व हृदय भाव से अभिव्यक्त भक्ति है। सूरदास ने इसी भाव को इन पंक्तियों में दर्शाया है—

अविगत-गति कछु कहत न आवै ।
ज्यों गुंगे मीठे फल को रस अन्तरगत ही भावै ॥
परम स्वाद सबही सु निरन्तर अमित तोष उपजावै ।
मन-वानी को अगम-अगोचर सो जानें जो पावै ॥
रूप-रेख-गुन-जाति जुगति बिनु निरालम्ब कित धावै ।
सब विधि अगम बिचाराह तातै सूर सगुन-लीला पद गावै

ईश्वर के सगुण-रूप में विष्णु के अवतारों की उपासना की गई कवियों ने श्रीराम की उपासना पर बल दिया और कृष्णभक्त कवियों ने

उपासना पर बल दिया। इस प्रकार ईश्वर का रूप जन सामान्य के लिए सहज-सरल हो गया और वह मूर्ति-पूजा कर अपना ध्यान इस मूर्त-ईश्वर के समक्ष लगा कर भक्ति करने लगा।

इस प्रकार योगियों व साधुओं के लिए निर्गुण ईश्वर की उपासना का प्राविधान और सामान्य भक्तजनों के लिए सगुण रूपधारी ईश्वर की भक्ति का प्राविधान करके इस युग में समस्त योगियों और भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखा गया व उनका आदर किया गया। ऐसी भावना आदि काल व रीतिकाल में देखने को नहीं मिलती।

भक्ति-भावना का प्राधान्य—भक्ति काल की चारों शाखाओं में भक्ति-भावना की प्रधानता रही है चाहे वह निर्गुण को मानने वाले हो या सगुण रूप को। भक्ति को सभी ने अपनी साधना में स्थान दिया है। कबीर ने निर्गुण होते हुए भी भक्ति को प्रधान माना है और कहा है कि भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।

भक्ति भजन हरि नाँव है दूजा दुबख अपार।

मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार॥

सूर और तुलसी का तो सम्पूर्ण काव्य ही भक्ति भावना से भरा हुआ है। तुलसी का 'राम-चरितमानस' तो भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसमें भक्ति-भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। तुलसी ने कहा है—

सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि।

समन्वय की भावना—समन्वय से तात्पर्य दो या दो से अधिक विभिन्न विचार-धाराओं अथवा मतों के बीच एक ऐसी समानता की प्रतिष्ठा करना है जो उनके पारस्परिक विरोध को दूर करने में समर्थ हो। भक्ति-काल की चारों शाखाओं में ज्ञान और भक्ति के समन्वय, निर्गुण और सगुण के समन्वय, वैष्णव-शाक्त-शैव आदि सभी वर्गों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है।

भक्ति-काल में ज्ञान और भक्ति दोनों को ही समान महत्त्व दिया गया है व एक-दूसरे के लिए आवश्यक बताया गया है। बिना ज्ञान के भक्ति अनाचार में चली जाती है और बिना भक्ति के ज्ञान शुष्क और नीरस हो जाता है। तुलसीदास ने इस सम्बन्ध में कहा है—

'ग्यानाहि भक्तिहि नहि कुछ भेदा। उभय हरिहि भव सम्भव सेदा।'

'बिना बसीले चाकरी, बिना बुद्धि की देह।

बिना ज्ञान की जोगना, फिर लगाये खेह॥'

भक्ति-काल में ईश्वर के निर्गुण व सगुण दोनों ही रूपों को समान महत्त्व दिया गया है। तुलसीदास ने इस सम्बन्ध में कहा है—

'जप राम रूप अनूप निर्गुण-सगुण प्रभु प्रेरक सही।'

कबीरदास ने भी कहा है—

"सन्तो धोखा कानू कहिये।

गुन में निरगुन-निरगुन में गुन बाँटि छाडि बधो रहिये।

महात्मा तुलसीदास तो इतने बड़े समन्वयवादी थे कि उन्होंने स्थान-स्थान पर

गणेश, शंकर, गंगा, हनुमान आदि की स्तुति की है। उन्होंने इसी समन्वय भावना के आधार पर राम को शिवजी और शिवजी को राम की उपासना करते हुए दिखाया है। सेतुबन्ध के समय राम, शंकर-भक्ति का संकेत करते हुए कहते हैं—

‘करिहहुँ यहाँ लिंग थापना, मोरे हृदय परम कल्पना।

लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा।’

‘शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नही भावा।’

‘शंकरप्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास।

सो नर करिहहि कल्पभरि, घोर नरक मे बास ॥’

इसी प्रकार भगवान् शंकर को राम-भक्ति में निरंतर लीन दिखलाया है। ‘राम-चरितमानस’ की कथा में शंकर-पार्वती से राम की कथा कहते हैं। जब राम सीता-हरण के समय सीता की खोज में वन में घूमते हैं तभी सती को मोह हो जाता है। इस अपराध में शंकर सती का परित्याग कर देते हैं। बार-बार शंकर के मुख से राम में ब्रह्म तत्व का आरोप तथा रामभक्ति का उपदेश है—

‘उमा अखण्ड एक रघुराई। नरपति भाव कृपालु दिखाई।’

‘उमा दारु योपित की नाई। सर्वाह नचावत राम गोसाई।’

‘उमा कहूँ में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना ॥’

तुलसीदास की इसी समन्वय-भावना को देखकर शुकजी ने कहा—

‘तुलसी का काव्य समन्वय की विराट् चेष्टा है।’

ज्ञानोपासना—निर्गुणोपासक भक्त कवियों ने ज्ञान-साधना पर बल दिया है। इनकी साधना-पद्धति में हठयोग, योग, प्राणायाम, संयम, जय, तप, ध्यान आदि का विषद चित्रण मिलता है। ज्ञान-साधना से माया से निवृत्ति पाई जाती है। चित्रवृत्तियों पर निरोध पाया जाता है और मन को सांसारिक माया से हटाकर ईश्वर की साधना में लगाया जाता है। जब ज्ञान की आँधी आती है तो माया का बन्धन टूट जाता है। अपने-पराये की भावना नष्ट हो जाती है, त्रिस्ना नष्ट हो जाती है और कुबुद्धि का सारा कूड़ा (बुरे भाव) असत्य, हिंसा, पाप पाखंड निकल जाते हैं और सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, त्याग, तप, कर्षणा, क्षमा, बलिदान आदि का संचार हो जाता है और इस प्रकार सभी दुष्प्रवृत्तियों से हटकर सत्यता का ज्ञान हो जाता है। मन ईश्वर में लग जाता है। कबीरदास ने इसी भाव को कुछ इस प्रकार कहा है—

संतो भाई आई ज्ञान की आँधी।

भ्रम की टाटी सब उड़ानी माया रही न बाँधी।

हित-चित की द्वै धूनी गिरानी मोह बलीड़ा टूटा।

त्रिस्ना छानि परी घर ऊपरि कुबुधि का भाड़ा फूटा।

कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति तब जानी।

सूफ़ी कवियों ने भी हठयोग आदि स्थितियों को अपनाते हुए ईश्वर की प्राप्ति में सहायक माना है। सगुण भक्त कवियों ने भी ज्ञान को अपनी भक्ति में स्थान दिया है और संपम, सदाचार को भक्ति का मूल माना है।

माया का अस्तित्व—भक्तिकालीन सभी कवियों ने आत्मा व परमात्मा के मिलन में माया को सबसे बड़ी बाधा माना है। सभी कवियों ने माया की समान रूप से निन्दा की है व उसमें बचने के लिए कहा है। सभी कवियों ने माया का आधार सांसारिक भोगों को माना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अपने-पराये आदि की भावना ही माया है। माया के रूप का चित्रण इस प्रकार किया गया है।

1. माया महा ठगिनि हम जानी।

त्रिगुण फाँस लिये कर डोले बोलें मधुरी बानी। (कबीर)

2. मैं अरु मोर तोर तें माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। (तुलसी)

3. हरि, तेरो भजन कियो नही जाइ।

कहा करीं तेरी प्रबल माया देतिमन भरमाइ। (सूरदास)

4. माया नटी लकुटी कर लीन्हें, कोटिक नाच बचावैं।

दर-दर लोभ लागि लिये डोलति, नाना स्वांग बनावैं।

तुम सी कपट करावति प्रभू जू, मेरी बुधि भरमावैं।

मन अभिलाप-तरंगनि करि करि, मिथ्या निसा जगावैं।

सोवत सपने मैं ज्यों संपति, त्यों दिखाइ बौरावैं।

महा मोहिनी मोहि आतमा, अपमारगाहि लगावैं।

ज्यो दूती पर-बधू भोरि कैं, लैं पर-पुरुष दिरवावैं। (सूरदास)

5. इक डाइन मोरे मन बसै, निति उठि मेरे मन को डसै।

या डाइन के लरिका पाँच, निसि दिन मोहै नचावैं नाच ॥ (कबीर)

इस माया से बचने की प्रेरणा सभी ने दी है, ज्ञान और भक्ति द्वारा ही इस माया से बचा जा सकता है। आत्मरूपी दर्पण को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए।

दार्शनिक चिंतन—दर्शन के अन्तर्गत ईश्वर, जीव, जगत, माया और मोक्ष की स्थिति पर विचार किया जाता है। भक्तिकालीन सभी कवियों ने दर्शन के इन तत्वों पर विचार किया है।

ईश्वर को निर्गुण भक्त कवियों ने निराकार माना है। वह संसार के कण-कण में अलौकिक रूप में विद्यमान है। वह घट-घट में समाया हुआ है। वह देश-काल से परे है।

‘खालिक खलक खलक में खालिक, सब जग रह्यो समाइ।’

वह सभी का उत्पत्ति कर्ता है।

अक्षयवट एक पेड़ है निर्जन ताकी डार।

त्रिदेवा साखा भये पात भया संसार ॥

सगुण भक्त कवियों ने भी उसे निर्गुण रूप में स्वीकारा है जो कि धरती पर सगुण रूप में भक्तों का उद्धार करने आता है। यथा—

वेद उपनिषद यश कहें निर्गुणहि बतावैं।

सोइ सगुण होई नन्द की दाँवरी बंधावैं ॥

कोटि ग्रहांड करत छिन भीतर हरत बिलम्ब न लावै ।

ताको लिये नन्द की रानी नाना रूप खिलावै ।

जीव को सभी ने परमात्मा का अंश कहा है। आत्मा माया के कारण परमात्मा से बिछुड़ गई है। कबीर ने इस तथ्य को इस प्रकार कहा है—

जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहिर भीतर पानी ।

फूटा कुंभ जल जलहि मिलाना यह तथ कथोगियानी ।

सूर ने भी इस प्रकार कहा है—

‘तनु मिथ्या क्षण भंगुर मानो । चेतन जीव सदा थिर जानो ।

कबीर ने जीव को अजर-अमर माना है—

हरि मरि हैं तो हमहूँ मरिहैं, हरिन मरिहै तो हम काहेकूँ मरिहैं ।

जगत को सभी कवियों ने असत्य माना है। वह क्षण भंगुर है। सेमर के फूल के समान है, रई के गोले के समान है। पानी के बुलबुले के समान है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

‘यह ऐसा संसार है जैसे सेमर फूल ।

दिन दस के व्योहार है झूठे रग न भूल ॥’

‘समक्षि विचार जीऊ जब देखा, यह संसार सुपन करि लेखा ।’

‘अरे मन मूरख जनम गंवायो ।

यह संसार सुभा सेमर ज्यों सुन्दर देखि लुभायो ।

चाखन लाग्यो रई उड़ि गई हाथ कछु नहि आयो ।

माया का वर्णन भी सभी कवियों ने आत्मा-परमात्मा के मध्य बाधा के रूप में किया है। इसका विवेचन हम ‘माया के अस्तित्व’ शीर्षक में कर चुके हैं।

मोक्ष को भक्ति या उपासना का प्रयोजन माना है। मोक्ष की धारणा भी भारतीय दर्शन की मूल्यवान् धारणा है। माया के बन्धन में बँधा हुआ जीव भगवान् की भक्ति द्वारा जब जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है तो उसे मोक्ष कहा जाता है। कबीर मोक्ष को पूर्ण मुक्तावस्था मानते हैं। उनका विश्वास है कि मोक्ष की दशा में सब प्रकार के बन्धन, यहाँ तक कि जन्म-मरण के बन्धन भी मुक्तावस्था को अभिभूत नहीं कर सकते। मुक्तावस्था में सब प्रकार के बन्धनों से निबन्ध होकर आत्मा अविनासी स्वरूप शुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। यही परमपद की अवस्था है।

बहुरि हम काहे कूँ आवेंगे ।

बिछुरे पंच तत्व की रचना हम रामहि पावेंगे ।

सगुण भवत कवियों ने सालोक्य, सामुज्ज, तथा सानिध्य मुक्ति को स्वीकारा है। सूर तो भगवान् के निवास स्थान गोलोक में जाकर उनके चरणों में रहने की कामना करते हैं। यही सालोक्य मुक्ति है।

चकई री चलि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग ।

जहँ भ्रम निसा होत नहि कबहूँ सोइ सागर सुख जोग ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिकालीन कवियों ने दार्शनिक

मान्यताओं का स्पष्ट व स्वाभाविक वर्णन किया है। यह दार्शनिक भावना आदिकाल या रीतिकाल में कही भी नहीं मिलती। यह भक्ति काल की निजी विशेषता है।

रहस्यवादी धारणा—जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर निर्गुणतीत व अलौकिक है। साधक उसे प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग को अपनाते हैं उसे, रहस्यवाद कहते हैं।

रहस्यवाद निर्गुण कवियों के काव्य में ही मिलता है। सूफी तथा सन्त कवियों ने रहस्यवादी धारणा को अपनाया है। साधनात्मक, भावात्मक और प्रकृतिमूलक तीन प्रकार का रहस्यवाद होता है। साधनात्मक रहस्यवाद में साधक हठयोग प्रक्रिया आदि के माध्यम से ईश्वर के सामीप्य तक पहुँचने का प्रयास करता है। भावनात्मक रहस्यवाद में साधक पति-पत्नी का सम्यग्ध स्थापित करता है। और प्रकृतिमूलक रहस्यवाद में साधक समस्त प्रकृतिमूलक पदार्थों में ईश्वर के अस्तित्व का आभास प्राप्त करता है। निर्गुण भक्त कवियों ने तीनों ही प्रकार के रहस्यवाद को अपनी साधना में स्थान दिया है। कबीर ने साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद के अनूठे चित्र अपने काव्य में खींचे हैं। जायसी का भावात्मक रहस्यवाद तो अपनी सानी ही नहीं रखता।

लोक मगल की भावना (जीवन-दर्शन)—सम्पूर्ण भक्ति कालीन काव्य आदि से लेकर अन्त तक लोककल्याण की भावना से ओत-प्रोत है। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सन्त, सूफी, राम और कृष्ण भक्तकवियों में अनेक सार्वभौमिक सत्य पर आधारित असंख्य लोकोक्तियों और सूक्तियों के प्रयोग किये हैं जिनके द्वारा समाज को शिक्षा, उपदेश और प्रेरणा मिलती ही है। धार्मिक पाखण्डों का खण्डन, ऊँच-नीच की भावना का विरोध, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान, सद्भावना, सदाचार और शिष्टाचार आदि सभी लोकोपयोगी तत्त्वों का निरूपण बड़ी ही प्रेरणादायक, सजीव, मार्मिक और गम्भीर युक्तियों के द्वारा किया गया है। इसीलिए इन कवियों की उक्तियाँ समाज के हार्ड-कोर्ट की नज़रों में बन गई हैं। कुछ उदाहरण देखिए—

1. वैठि मिहासन गूजे, सिंह चरै नहिं घास।
2. बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल।
जे नर बकरी खात हैं, ताको कौन हवाल॥
3. केसन कहा बिगारिया जो मूड़े सी बार।
मन को काहे न मूड़ता, जामें बड़ा बिकार॥
4. सूरदास तीन्हों नहिं उपजें धनिया, धान, कुम्हेडो।
5. बरुमल नरक वास मुर आता, दुष्ट संग नहिं देइ विधाता।
6. धीरज धरम मित्र अरु नारी, आपद काल परख यहि चारी।
7. डोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी।

इन सभी उदाहरणों में लोक-कल्याण के तत्त्व कूट-कूटकर भरे हुए हैं।

महान् चरित्रों का चित्रण—उस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इस युग में राम और कृष्ण जैसे अवतार पुरुषों के चरित्रों का मनोहारी, लोककल्याणकारी, प्रेरणादायक चित्रण किया गया है। कृष्ण भक्त कवियों के श्रीकृष्ण और तुलसी के राम

पूर्ण ब्रह्म का अवतार हैं। उनका जन्म ही निर्बलों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए हुआ है। वे लोक में गुण और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वे सम्पूर्ण उदात्त मानवीय गुणों से युक्त महान् पुरुष भी हैं। त्याग, तप, सत्य, अहिंसा, दयानुता और परोपकार, दामा और शील आदि गुण उनमें कट-कटकर भरे हुए हैं। इसीलिए वे देश-काल की सीमाओं से रहित सार्वभौम सत्य से जुड़े हुए सर्वमाही हैं। महान् पुरुषों के जीवन के साथ-ही-साथ भक्ति-काल के सभी कवियों ने सज्जनों के महान् कर्मों को उदात्त और अनुकरणीय बनाने के लिए चलो और दुराचारियों के दुष्कर्मों का चित्रण भी प्रदर्शित किया है, जैसे रावण, कंस, दुर्योधन आदि। इन महान् चरित्रों के चित्रण द्वारा ही इस युग का काव्य महान् और अनुकरणीय है।

सदाचारमूलकता—भक्तिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसमें निहित सदाचारमूलकता है। संयम और सदाचार काव्य को उत्कृष्ट व महान् बनाता है। नीति विरोधी बातों का इसमें चण्डन किया गया है। तुलसी की इन पक्तियों में यह तथ्य परि-सक्षित होता है—

कवहुक ही मह रहनि रहोंगों ।

यया लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न कहोगो ।

उदात्ततम काव्य—इस युग का काव्य पूर्णतया रस प्रधान है। कही भी रसाभास और भावाभासजन्य अश्लीलता का प्रयोग नहीं होने पाया है। इस युग के काव्य में शान्त रस की प्रधानता है जिसका स्थायी भाव निर्वेद अर्थात् ज्ञान है। शान्त के अतिरिक्त अन्य सभी रस जैसे शृंगार, वीर, रौद्र, करुण आदि मर्यादित और निर्वेद से प्रभावित है।

रसात्मकता के अतिरिक्त इस युग का काव्य द्रज और अवधी जैसी सार्वजनिक भाषाओं में लिखा गया है जिसमें क्लिष्टता, रूक्षता, अशक्तता तथा अरोचकता का कही भी नाम नहीं है। बल्कि सभी कवियों की भाषा में सरसता, मार्मिकता, गम्भीरता, सजीवता, रोचकता, मरलता, प्रभावोत्पादकता, प्रेरणादायकता और शक्तिमत्ता आदि से अन्त तक दिखाई देती है।

जहाँ तक अलंकारों का प्रश्न है, भक्तिकाल के काव्य में क्लिष्ट और चमत्कार-पूर्ण अलंकारों का कही भी अनावश्यक प्रयोग नहीं मिलता। सम्पूर्ण काव्य में उपमा, रूपक उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दुष्टान्त, अर्थान्तरन्यास काव्यालिंग, विभावना आदि प्रेरणादायक अलंकारों का आवश्यकतानुसार सरल और सरस प्रयोग हुआ है। यही स्थिति छन्द प्रयोग की भी है। भाषा की प्रवृत्ति के अनुकूल ही दोहा, चौपाई, कवित्त, सर्वया, गीतपद बरबै, रोला आदि मात्रिक छन्दों के ही प्रयोग मिलते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि भक्ति-काल हिन्दी साहित्यका सर्वोत्कृष्ट युग अर्थात् स्वर्ण युग है।

द्वितीय अध्याय कबीरदास

विभिन्न सम्प्रदाय और कबीर

जहाँ तक कबीर पर किसी सम्प्रदाय के प्रभाव की बात है तो मूलतः तो कबीर अद्वैतवादी थे, किन्तु अन्य सम्प्रदायों का प्रभाव भी उन पर परिलक्षित होता है। यहाँ उनका विवेचन संक्षेप में किया जाता है।

सिद्ध सम्प्रदाय—कबीर की विचारधारा को सिद्ध सम्प्रदाय ने भी प्रभावित किया है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से एक नये सम्प्रदाय के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसी सम्प्रदाय के साधक सिद्ध कहलाये। जिनकी संख्या 84 बतायी जाती है। इन्होंने सहज साधना पर बल देते हुए भोग में ही निर्वाण ढूँढ़ने का प्रयास किया। सिद्धों ने अपनी साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति विभिन्न पदों या लोकोक्तिों में की है। प्रायः वे अशिक्षित थे। अतः परम्परागत साहित्यिक शैलियों का प्रयोग इनके द्वारा सम्भव नहीं था। जनता में प्रचलित भीति शैली को अपनाते हुए इन्होंने निःसंकोच रूप में अपनी भावनाओं, अनुभूतियों एवं विचारधाराओं की अभिव्यक्ति की।

कबीर और सिद्धों में अनेक समानताएँ मिलती हैं। कबीर की भाँति सिद्ध कवि भी जनता के निम्न वर्गों से सम्बन्धित थे जिन्होंने उच्च वर्ग की परम्परागत मान्यताओं का खण्डन निर्भीकता पूर्वक किया। इन्होंने सहज साधना पर विशेष बल दिया। कबीर ने भी सहज साधना को स्वीकार किया। यह दूसरी बात है कि दोनों की सहजता का आदर्श भिन्न है। जहाँ सिद्ध कवि सुख से खाते पीते व रमण करते हुए, सृष्टि के चक्र का पूर्णतः अनुसरण करते हुए, परलोक की सिद्धि एवं इस लोक के भय के निराकरण को 'सहज साधना' कहते हैं, वहाँ सन्त कवि कबीर दिव्य-प्रेम की सहजानुभूति को ही सहज साधना मानते हैं। सिद्धों का प्रेम एवं दाम्पत्य जीवन शारीरिकता एवं कामुकता पर आधारित है, जबकि कबीर ने उसे सूक्ष्म आध्यात्मिक मिलन के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अतः सिद्ध साहित्य के विभिन्न तत्व सन्त कबीर के साहित्य से मिलते हैं। किन्तु वे पर्याप्त परिवर्तित और विकसित हैं। शैली की दृष्टि से भी सिद्ध साहित्य की गीति शैली को कबीर ने अपनाया है। अतः कबीर काव्य की अनेक आधारभूत प्रवृत्तियों के मूल स्रोत के रूप में सिद्ध साहित्य पर्याप्त महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। किन्तु ये प्रवृत्तियाँ सिद्ध साहित्य से सीधी कबीर साहित्य में नहीं पहुँची हैं, अपितु नाथ पन्थियों में होती हुई पहुँची हैं।

जैन सम्प्रदाय—छोटे-छोटे मुक्तकों के माध्यम से धर्म, नीति एवं सदाचार की शिक्षा देने की परम्परा भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से मिलती है। इसका प्रारम्भिक रूप हम प्राकृत के जैन, बौद्ध साहित्य में देखते हैं। वहाँ उसका विकसित रूप अपभ्रंश और हिन्दी के काव्य में दृष्टिगोचर होता है। जैनियों ने ऐसे सूत्रों की रचना की थी जिनमें उपदेशों की प्रधानता है। जैन कवियों द्वारा विभिन्न धार्मिक तत्वों का खण्डन-मंडन भी मुक्तक शैली में किया गया है। इसका प्रभाव कबीर पर भी पड़ा। उदाहरण के लिए मुनिरामसिंह (पाहुण दोहा के रचयिता) एवं कबीर की कुछ उक्तियाँ प्रस्तुत हैं—

‘मुंडिय मुंडिय मुंडिय सिरू मुंडिउ चित्तण मुंडिया ।

चित्तहं मुंडणुं जि कियउ संसारह खंडणु कि कियउ ॥’ रामसिंह

‘दाढी मूँछ मुड़ाय के हुआ घोटम घोट ।

मन को क्यों नहीं मुंडिये, जामे भरिया खोट ॥’ कबीर

कबीर ने गीति एवं मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। सन्त कबीर की काव्य-शैली में पूर्ववर्ती परम्पराओं से न केवल बाह्य-साम्य है, अपितु उनके स्वर की उग्रता, तर्क की तीक्ष्णता, विचार की स्पष्टता एवं भावना के विभिन्न रूपों की दृष्टि से भी उनमें आन्तरिक एकता मिलती है। अतः कबीर काव्य को इन पूर्ववर्ती परम्पराओं से सम्बद्ध करना अनुचित नहीं कहा जा सकता।

नाथ सम्प्रदाय—कबीर-काव्य पर नाथों का प्रभाव ही सर्वाधिक रूप में दृष्टिगोचर होता है। सिद्धों की सहज-साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही नाथ-पन्थ की स्थापना हुई। कुछ विद्वानों ने नाथ-पन्थ को सिद्धों के सहजयान का ही विकसित एवं प्रौढ़ रूप माना है। डा० रामकुमार वर्मा लिखते हैं—

‘सिद्धों ने जिस पथ की ओर संकेत किया था, उसे राज्य-मार्ग बनाने का कार्य नाथ-सम्प्रदाय के सन्तों ने किया। सन्तों की विचारधारा को अपनाकर उसे व्यापकता देते हुए नाथ-सन्तों ने उसे नवीन और प्रगतिशील सिद्धान्तों से समन्वित किया।’

हमारे विचार से नाथ-पन्थी योगियों ने सिद्धों की विचारधारा एवं साधना-पद्धति को अपनाया कम है, उसका बहिष्कार अधिक किया है। सिद्ध जहाँ सहज साधना पर बल देते थे, वहाँ नाथ-पन्थियों ने हठ-योग की साधना पर बल दिया है। सिद्धों के लिए नारी का सहवास आवश्यक था, जबकि नाथ-पन्थियों ने उसे बाधक माना है। वस्तुतः सिद्धों का मार्ग भोग में निर्वाण पाने का है तो नाथ-पन्थियों का योग के द्वारा समाधि प्राप्त करने का है। अतः दोनों में इतना ही सम्बन्ध स्वीकार किया जा सकता है कि इस पन्थ के प्रवर्तक एवं प्रचारक गोरखनाथ पहले सहजयान में दीक्षित थे, किन्तु जिस प्रकार दयानन्द सरस्वती ने अपने ही कुल के सनातनी संस्कारों का विरोध करके आर्य-समाज का प्रवर्तन किया वैसे ही उन्होंने सिद्धों के भोग का विरोध करके नयेपन्थ की स्थापना की जिसमें योग की प्रतिष्ठा हुई। अतः नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक सामान्यतः गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में मुख्यतः गुरु-महिमा, वीरग्य, इन्द्रिय-निग्रह, प्राण-साधना, मनः-साधना, कुडलिनी-जागरण, शून्य-समाधि आदि साधना के विषयों का ही प्रतिपादन किया गया है। जैसे—

‘गुरु की जै महिला निगुरा न रहिला,
गुरु बिन ग्यान न पायला रे भाईला।’

हमारे लिए इनके साहित्य का महत्व इसी दृष्टि से है कि इनकी विचारधारा, साधना-पद्धति एवं काव्य शैली का परवर्ती कबीर-कान्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। कबीर के साहित्य में इनके द्वारा प्रतिपादित ‘हठ-योग’ की प्रक्रियाओं का उल्लेख बार-बार हुआ है। ‘हठ-योग’ के अनुसार साधक इन्द्रिय निग्रह, आसन, प्राणायाम तथा इडा, पीगला, सुषुम्ना आदि नाडियों के साधन द्वारा मूलाधार में स्थिति कुंडलिनी को जागृत करते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा यह कुंडलिनी पट्-चक्रों को पार करती हुई अन्तिम चक्र सहस्रार (जो मस्तक में स्थित है) तक पहुँचती है। जहाँ उसके चरण लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा योगी समाधि अवस्था को प्राप्त करके अलौकिक आनन्द की अनुभूति प्राप्त करता है। हिन्दी के सन्न-कवि कबीर ने इन प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए नाथ-पन्थ की विभिन्न शास्त्रीय शब्दावली जैसे—इशा, विंगला, सुषुम्ना, पट्-चक्र, ब्रह्मरध, कुंडलिनी आदि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। किन्तु कबीर ने इनकी ‘योग-साधना’ के स्थान पर कुछ ‘सहज-भक्ति’ की प्रतिष्ठा की है। उदाहरणार्थ कबीर की कुछ पक्तियाँ यहाँ द्रष्टव्य हैं—

अवधू जोगी जग धै न्यारा ।

मुद्रा निरति सुरति, करि सीगी नाद न चणई धारा ॥

उपर्युक्त पक्तियों का लक्ष्य हठयोग का खण्डन करते हुए ‘सहज-भक्ति-योग’ की प्रतिष्ठा करना है।

सिद्धों की रचना शैली एवं धर्मव्यंजना-पद्धति को कबीर तक पहुँचाने में नाथ-पथियों ने गहरा योग दिया। सिद्ध-साहित्य ‘वासना-प्रधान’, नाथ-साहित्य ‘साधना-प्रधान’, एवं गन्त-साहित्य ‘भावना-प्रधान’ है। इसीलिए कबीर-साहित्य का महत्व सर्वाधिक माना जाता है।

वैष्णव भक्ति सम्प्रदाय — कुछ सम्प्रदायों ने शंकर के अद्वैतवाद का विरोध करते हुए विष्णु के विभिन्न अवतारों पर आधारित सगुण भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने विष्णु के अन्य अवतारों की अपेक्षा राम और कृष्ण की उपासना पर अधिक बल दिया। कबीर पर वैष्णव भक्ति का प्रभाव मुख्यतः तीन रूपों में देखा जाता है—

(1) कबीर ने राम, कृष्ण, गोविन्द के अवतारी रूप को अधिक महत्व नहीं दिया, फिर भी अपने आराध्य को प्रायः इन्हीं नामों से स्मरण किया है। उन्होंने ‘राम’ का अर्थ ब्रह्म दिया है, ‘ये दशरथ गुल राम नहीं हैं’ पर यह उन्हें मूलतः वैष्णव गुरु (रामानन्द) से ही प्राप्त हुआ था।

(2) वैष्णवों की ‘प्रपत्ति’ या ‘आराम-समर्पण’ की भावना का भी प्रभाव इन पर स्पष्ट रूप में परिलक्षित होता है—

‘कबीर कृता राम का मुतिपा मेरा नाउँ ।

मेरे राम की देवही जिन धैने नित जाउँ ॥’

(3) इनके अतिरिक्त इन पर अहिंसा, सदाचार, नाम-स्मरण, कृष्णा, गुड-

महिमा, सत्संग' आदि के संस्कार भी वैष्णवों की देन के रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं।

मुसलमान तथा सूफी सम्प्रदाय—कुछ विद्वान् उन पर सूफी सम्प्रदाय का प्रभाव बतलाते हैं। उनका कहना है कि कबीर प्रच्छन्न सूफी है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के ऐकेश्वरवाद और सूफियों के प्रेमवाद को अपनाया है। परन्तु कबीर-काव्य के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि कबीर ने हिंसक क्रूर और ढोंगी मुसलमानों की बर्ष तीव्र निन्दा की है। कबीर को सूफियों की प्रेमगाथा से कोई लगाव नहीं था। इसलिए इन्होंने सूफियों द्वारा वर्णित प्रेम का जिसमें साधक को पति और ईश्वर को पत्नी रूप में चित्रित किया है, कही उल्लेख नहीं किया; बल्कि उन्होंने भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति रूप में माना है। यह कृष्ण भक्ति काव्य के परंपरा के अनुकूल है। भेद केवल निर्गुण-सगुण का है। कबीर की निर्गुण भावना भारतीय दर्शनों पर आधारित है तथा उसका स्वरूप अद्वैतवाद के अनुरूप है; जबकि इस्लाम का ऐकेश्वरवाद इसके प्रतिकूल है। कबीर के आराध्य उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म है। उसका ईश्वर या खुदा एक ऐसी स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली सत्ता है, जो जीवों पर शासन करती है तथा अन्य देवों शक्तियों भी उसके नियन्त्रण में रहती हैं; जबकि उपनिषदों का ब्रह्म विभिन्न आत्माओं एवं देवी शक्तियों से अभिन्न तथा उसका उनसे शासक और शासित का सम्बन्ध नहीं है। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म के पर्यायवाची रूप राम, गोविन्द, गोपाल, केशव, माधव आदि को ही ग्रहण किया है।

अतः हम कह सकते हैं कि साधना और आचार पर आधारित कबीर का मत ज्ञान के प्रचार, हिंसा, मूर्ति पूजा, जाति-पाति छुआछूत आदि की निन्दा करते हुए एक विशुद्ध लोक धर्म के रूप में उद्भूत हुआ, जिसका मूल स्रोत पूर्व प्रचलित भारतीय परम्पराएँ ही थीं।

अद्वैतवादी सम्प्रदाय—जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कबीर मूलतः अद्वैतवादी थे। शंकर का "ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या ब्रह्म जीवेव ना परः" अर्थात् ब्रह्म ही सत्य है और संसार (माया) मिथ्या है, तथा ब्रह्म और जीव एक दूसरे से भिन्न नहीं है अर्थात् एक हैं, का सिद्धान्त अपनाते हुए कबीर ने आत्म-साधना में लीन होने, वैराग्य धारण करने और माया से दूर रहने का आग्रह करके स्तुत्य कार्य किया है। वास्तव में कबीर का सम्पूर्ण दर्शन अद्वैतवाद पर ही आधारित है।

अतः यह कहा जा सकता है कि निर्गुणवादी संत कबीर पूर्ववर्ती धार्मिक परम्पराओं से प्रभावित तो थे परन्तु उन्होंने किसी भी परम्परा का अधानुकरण नहीं किया है। कबीर आचार पर बड़ा बल देते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धों के 'तीन मकारों' को ग्रहण करने से इन्कार किया, और उनके द्वारा उत्पन्न अनाचार का भी विरोध किया। वैष्णवों के भक्ति, अहिंसा, कृपा, दया तथा सत्य आदि के मूल तत्त्वों को ग्रहण करते हुए भी इन्होंने मूर्ति पूजा से उत्पन्न अंधविश्वास और ढोंग का विरोध किया। उन्होंने सूफियों के प्रेम तत्त्व को तो अपनाया परन्तु मात्र अलौकिक प्रेम साधना के रूप में। वे लौकिक प्रेम को साधना का विरोधी मानते थे और उससे दूर रहने का उपदेश देते हैं।

इससे स्पष्ट है कि कबीर मूल-रूप में तो निर्गुणवादी संत और जानी थे साथ ही विचारक, उपदेशक, समाज सुधारक, अछूतोद्धारक, साम्प्रदायिक सद्भाव के संस्थापक लोकनायक, योगी, बैरागी, सदाचारी, सयमी युग-पुरुष, त्यागी, तपस्वी और मुक्त-पुरुष थे। उन्होंने अपने से पूर्ववर्ती मतों के मात्र गुणों को ही ग्रहण किया था और उनके अवगुणों का त्याग करके समाज को भी इस चुनौती का सामना करने का उपदेश दिया था। परन्तु कबीर में इसके साथ-ही-साथ एक महान् कवि की प्रतिभा भी संस्कार रूप में विद्यमान थी। अतः कबीर ने अपने सिद्धान्तों और विचारों का प्रचार करने के लिए काव्य रचना का सहारा लिया, जैसा कि उसके पूर्ववर्ती सिद्ध, जैन और नाथ करते चले आ रहे थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि कबीर में जहाँ एक महान् संत और लोकनायक के गुण विद्यमान थे वहाँ वे उत्कृष्टतम प्रतिभा के धनी भी थे और इसीलिए उनके काव्य में सिद्धान्त निरूपण के साथ-ही-साथ साहित्य का भी उदात्ततम रूप विद्यमान है। वे अवतारी संत और महान् कवि थे।

दार्शनिक सिद्धान्त

कबीर स्वभाव से आध्यात्मिक चिन्तक थे। उनकी अध्यात्मचिन्ता तर्क पर आधारित न होकर स्वानुभूति पर टिकी हुई है। कबीर के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन उनके ज्ञान पक्ष और हठयोग के साधना पक्ष के अंतर्गत आता है। दर्शन का विषय मुख्य रूप से ईश्वर, जीव, जगत्, माया तथा मोक्ष ही है। कबीर ने इन सबका विशद् विवेचन किया है, जिसका परिचय यहाँ दिया जाता है।

ब्रह्म

संसार के कण-कण में एक अलौकिक अनिर्वचनीय एवं अथयवत सत्ता विद्यमान है। इसी सत्ता और आरंभगत अनुभूति का नाम ही ब्रह्म है। कबीर के ब्रह्म वेदान्त के ब्रह्म के समान हैं। उस संसार के रूप में वही अभिव्यक्त होता है। उसका संसार में सर्वत्र निवास है। वह अनन्त है, अखण्ड है, भूमा है, पूर्ण है। कबीर ने कहा है—

“पूरे सो परचा भया।”

उन्होंने उसे द्वैत-अद्वैत के कठघरे में बंद नहीं किया।

“एक कहौ तो है नही दोय कहौ तो गारि।

है जैसा वंगा रहे कहे कबीर विचारि ॥”

परम ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए, परम चतन्य के लिए कबीर ने 'ब्रह्म' शब्द का प्रयोग किया है। उनका राम निर्गुण है। कबीर के राम उनके ब्रह्म के राम से भिन्न हैं। वे दुष्टदलन रघुनाथ द्विभुजशर चापधारी राम नहीं हैं। कबीर के राम, गोविन्द, केशव, हरि इत्यादि प्रचलित शब्दों को व्यापक ईश्वर के उद्देश्य से प्रयुक्त किया है, पौराणिक अवतार के अर्थ में नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

‘दशरथसुत तिहुँ लोक बखाना। राम नाम कौन कहै ब्रह्म ॥’

उनके राम दशरथ सुत नहीं हैं। वह सर्वज्ञ हैं। ब्रह्म हैं।

‘दशरथ कुल अवतारि नहिं ब्रह्म, नहिं कौन के ब्रह्म बखाना।

नही देवकी के गर्भहिं ब्रह्म, नही ब्रह्म के भेद बखाना ॥’

उनका राम तो निर्गुण ब्रह्म है।

‘निर्गुण राम जगदुरे ब्रह्म ॥ ब्रह्म के नामे नहिं कौन बखाना ॥’

कबीर का राम तो ब्रह्म है। ब्रह्म के नामे नहिं कौन बखाना ॥

मे समाया हुआ है। वह देश और काल से परे है। उसकान आदि है और न अंत। वह कुछ अश में वेदान्त के निर्गुण से मिलता है। वह सर्वव्यापक है। कबीर ने स्पष्ट किया है—

“सन्तो धोखा कासू कहिये ।
गुन मे निरगुन, निरगुन मे गुन बांढि छाड़ि ब्यूँ रहिये ।
अजर अमर कहे सब कोई अलख न कथणां जाई ।
नाति-स्वरूप वरण नहि जाके घट-घट रह्यो समाई ।
प्यड-ब्रह्माण्ड कथे सब कोई वाकै आदि अरु अन्त न होई ।
प्यड-ब्रह्माण्ड छाँडि जे कहै कबीर हरि सोई ।”

यहाँ उनकी राम भावना भारतीय भावना से पूर्णरूपेण मिलती है परन्तु कुछ लोग उन्हें मुसलमानों एकेश्वरवाद या खुदावाद का समर्थक बताते हैं। यह उनका भ्रम है। उनकी निर्गुण भावना भी स्थूल भावना-सी ज्ञात होती है, जो मूर्ति पूजा के पक्ष में उनकी सगुण भावना की विरोधी बनकर आयी है। कबीर के राम तो केवल निर्गुण है और सगु से ऊपर हैं। कबीर के निर्गुण राम हिन्दू और मुसलमान दोनों के ही आराध्य हैं—

भला एक नूर उपजाया ताकी कैसी निन्दा ।
ता नूर वे सब जग उपजा कौन भला कौन मन्दा ।

अल्ला शब्द तो उन्होंने राम के स्थान पर हिन्दू तथा मुसलमानों में एवम की स्थापना के लिए ही प्रयोग किया जान पड़ता है। क्योंकि उन्होंने और भी कहा है—

‘खालिक खलक खलक मे खालिक, सब जग रह्यो समाई ।
यह उनकी भावना भारतीय ब्रह्म भावना के ही अनुकूल है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कबीर की रचनाओं में यद्यपि भारतीय ब्रह्मवाद का पूरा-पूरा ढाँचा पाया जाता है, पर उसकी प्राय वे ही बातें उन्होंने अधिक विस्तृत रूप से वर्णन के लिए उठायी हैं, जो मुसलमानों के खुदावाद में भी झलकती दिखायी देती हैं। उनका ब्रह्म अनिर्वचनीय है।

“भारी कही तो बहु ढरौं हलका कही तो झूठ ।
मैं का जानूँ राम कूँ नैना कवहूँ न दीठ ।”

ब्रह्म निर्गुण निराकार है, अनिर्वचनीय है। वह पट-घट का वासी भी है। वह अद्वैत तत्त्व अखण्ड एक रस है। उपनिषद की भाँति निर्मल और दिव्य प्रकाश स्वरूप है। वह भाव और अभाव दोनों प्रणालियों में अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह सत्-रज्-तम् इन सबसे परे है। अतोव है और चौथे पद पर विराजमान है।

राजस् तामस सातिग तीग्यु से सब तेरी माया ।
चौथे पद को जो जन चीन्हे तिनहु परमपद पाया ॥

बह बिना माना-पिता का है ।
बह बिना मुष घाई चरन बिन घाई, बिन जिह्वा गुण गावै ।

बिनु मुष घाई चरन बिन घाई, बिन जिह्वा गुण गावै ।

वह सभी का उत्पत्ति कर्ता है। समस्त सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा, त्रिण्डु महेश भी उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं—

अक्षयवट एक पेड़ है निरंजन ताकी की डार
त्रिदेवा साखा भये पात भया संसार॥

कबीर ने अपनी भक्ति भावना के आवेश में भगवान् के अत्यधिक निकट पहुँचने के लिए ब्रह्म के साथ रागात्मक सम्बन्ध जोड़ा है, जिसमें दाम्पत्य तथा वात्सल्य सम्बन्ध को अपनाया है।

1. हरि मोरे पीव में तो राम की बहुरिया।
2. हरि जननी में बालक तोरा।

उन्होंने भगवान् की अनन्य शक्ति, सौन्दर्य और विराट स्वरूप का वर्णन भी किया है, जिसमें सम्पूर्ण संसार की देवसृष्टि भी ब्रह्मरूप है।

कोटि सूर जाके परगास,
कोटि महादेव अरु कविलास।

किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्हें अवतारवाद तथा सगुण रूप मान्य था। उन्होंने अवतारवाद तथा ब्रह्म के सगुण रूप का सदैव खण्डन किया था। उनके उपास्य तो निर्गुण (राम) ब्रह्म ही है, जिनके लिए न पूजा की आवश्यकता है और न नमाज की।

पूजा करूं न नमाज गुजारूं,
एक निराकार हृदय नमस्कारूं।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कबीर के ब्रह्म का यह चित्र अक्षरशः ठीक है—

“उनका हरि इन सबसे परे है, वह सगुण और अगुण दोनों के ऊपर है, अजर और अमर दोनों से अतीत है। अरूप और अवर्ण दोनों से परे है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों से अगम्य है।”

संक्षेप में कबीर का ब्रह्म अलौकिक है। उनकी पूर्ण आस्था सदैव निर्गुण निराकार अव्यक्त के प्रति ही रही है। जिसे उन्होंने राम कहा है।

जीव या आत्मा

मानव शरीर जिस तत्त्व से चलायमान है, वह आत्मा है। वस्तुतः जड़ शरीर को अनुप्राणित करने वाला मूल तत्त्व आत्मा ही है। कबीर ने आत्मा को परमात्मा के अंगरूप में ही स्वीकार किया है। आत्मा पर माया या अज्ञान का पर्दा पड़ा होने के कारण ही उसे परमात्मा से भिन्न समझा जाता है। कबीर ने इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया है—

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है बाहर भीतर पानी।
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यह तथ कथ्यो गियानी॥

दार्शनिक व्याख्या में इस शरीर में स्थित आत्मा तथा परमात्मा जो समस्त संसार में व्याप्त है और संसार उसी के रूपों में भाषित है। आत्मा शरीर के नष्ट हो जाने पर

परमात्मा मे लीन हो जायेगी, जो माया के कारण पृथक् लगती है। आत्मा सर्वव्यापक भी है—

हम सब माहि सकल हम माही। हम थे और दूसरा नाही।
तीन लोक मे हमरा पसारा। आवागमन सब खेल हमारा ॥
आत्मा को कबीर ईश्वर के रूप मे अजर-अमर मानते हुए कहते हैं—
हरि मरिहै तो हमहूँ मरिहै, हरि न मरिहै तो हम काहे कूँ मरिहै।
आत्मा अह के कारण परमात्मा से नही मिल पाती। यदि अहम् मिट जाये तो
आत्मा-परमात्मा एक ही है।

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि।
सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माहि ॥
कबीर वास्तव मे मौलिक रूप मे तो अद्वैतवादी थे, परन्तु उनके काव्य मे कुछ ऐसी
उक्तियाँ भी मिलती हैं जिनमे भेदाभेद सम्बन्धी विशिष्टाद्वैतवाद की निकटता का आभास
होता है।

कौतिलिग ढोठा देह विन रवि ससि बिना उदास।
साहित्य सेवा माहि है बेपरवाही दास ॥

जो तर्क से द्वैत को सिद्ध करना चाहते हैं, कबीर उनको मोटी अवल का मानते हैं।
कहै कबीर तरक दुइ साधे तिनकी मति है मोटी।
कबीर ने जीवात्मा-परमात्मा का सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण दिये
हैं, उनमे अधिकांशत वेदान्त सम्मत है। जीवात्मा, परमात्मा मे उसी प्रकार मिल जाती
है, जिस प्रकार बूँद समुद्र मे।

हेरत हेरत हे सखी रह्या कबीर हिराइ।
बूँद समानी समुद मे सो कत हेरी जाइ ॥
हेरत हेरत हे सखी रह्या कबीर हिराइ।
समुद समाना बूँद में सो कत हेरा जाइ ॥

डॉ० श्यामसुन्दरदास ने कबीर के आत्मा सम्बन्धी विचारो को इस प्रकार व्यक्त
किया है—
“मनुष्य की आत्मा ब्रह्म के साथ एक है और ब्रह्म ही एकमात्र चिरस्थायी सत्ता
है, जिसका नाम नही हो सकता। यही कबीर के अमरत्व का रहस्य है।”
संशेष मे आत्मा निविकार, निराकार एवं अनन्त है। वह जन्म-मरण से रहित है।
हूँ सर्वव्यापी है और सर्वत्र विद्यमान है।

जगत या संसार

समस्त निर्गुण तथा सगुण दार्शनिको ने जगत को मिथ्या माना है। वह क्षणभंगुर
। यह कोरा इन्द्रजाल है। ईश्वर और जीव की भाँति संसार भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है।
ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार पानी जमकर बर्फ हो जाता है तथा बर्फ

गलकर पानी हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म संसार के रूप में अभिव्यक्त होता है और अन्त में संसार भी उसमें ही विलीन हो जाता है।

पाणी ही ते हिम भया हिम है गया बिसाइ ।

जो कछु या सोई भया अब कछु कहा न जाइ ॥

विषय, विस्तृत सृष्टि और ब्रह्म का सम्बन्ध दिखाने के लिए ब्रह्मवादी दो उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार यह सृष्टि भी ब्रह्म में अन्तर्निहित है। आत्मा-परमात्मा तथा जड़ जगत के बीच का सम्बन्ध श्रद्धावादी कबीर की निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकट होता है—

साधा सतगुरु अलख लखाया आप आप दर्शाया,
बीज मध्ये ज्यों वृक्षा दरसे वृक्षा मध्ये छाया ।
परमात्म मे आत्म दरसे आत्म मध्ये माया ॥

कबीर ने सृष्टि को सेमर का फूल कहा है—

यह ऐसा संसार है जैसे सेमर फूल ।
दिन दस के व्योहार हैं झूठे रंग न भूल ॥

यह संसार स्वप्न-संसार है—

समझि विचार जीऊ जब देखा
यह संसार सुपन करि लेखा ।

इस प्रकार यह संसार क्षणभंगुर है। यह दुख का ही घर है। इस सांसारिक जीवन की नश्वरता का वर्णन कबीर ने इस प्रकार किया है—

माली आवत देख के कलियाँ करें पुकारि ।
फूली फूली चुन लईं कार्हि हमारी बारि ॥

माया

संसार तो मिथ्या है, जो कुछ दिखाई देता है वह माया के कारण। यह माया बड़ी शक्ति है जो सारे संसार को भ्रम में डाल रही है। यह कभी मरती नहीं। माया ने वीर, मुनि, जैन, जोगी, जंगम, ब्राह्मण और संन्यासी तक को अपने जाल में फँसा रखा है। यह ब्रह्म की दुलहिनी या शक्ति है। इसने संसार को लूट लिया है—

रमैया की दुलहिनी ने लूटा बाजार ।

केवल हरि भक्ति और कबीर इस फन्दे से बच गये क्योंकि यह हरि भक्तों की बेसी है। माया राम की हरि-शक्ति है।

तू माया रघुनाथ की खेलन चली अहेड़ ।
चतुर निकारे चुनि-चुनि मारे कोई न छोड़्या नेड़ ॥
मुनिवर पीर दिगम्बर मारे जतन करता जोगी ।
जंगल माहि के जंगम मारे तू रे फिर चलवन्ती ॥

सासित कै तू हरता करता हरि भगतनि की चेरी ।

दास कबीर राम के सरने त्यूं लागी त्यूं तारी ॥

इस ससार को मनुष्य पार करे भी तो कैसे, माया उसे बीच में ही पकड़कर खींच लेती है—

मनुआ तो पंछी भया उड़ि के चला अकास ।

ऊपर ते ही गिर पड़्या या माया के पास ॥

माया में विचित्र मोहिनी शक्ति है । इसलिए वह मधुर प्रतीत होती है—

कबीर माया मोहिणी जैसी मीठी खाँड ।

माया सर्वव्यापिनी है । इसके प्रभाव से कोई नहीं बचा । इसने समस्त जगत को कोल्हू की घानी में डाल रखा है ।

कबीर माया मोहनी सब जग घाल्या घांणि ।

कोइ एक जन ऊवरै, जिनि तोडी कुल की काणि ॥

कबीर ने माया को पापिणी, सपंणी और कुटिल-दुराचारिणी आदि अनेक नामों से पुकारा है—

1. कबीर माया पापणी, फद ले वंठी हाटि ।

सब जग ती फंदै पड़्या-गया कबीरा काटि ॥

2. कबीर माया-पापिणी लालै लाया लोग ।

पूरी किनहूँ न भोगई, इनका इहै बिजोग ॥

3. कबीर माया पापिणी हरि सूं करै हराम ।

मुख कड़ियाली कुमति की कहण न देई राम ॥

कबीर ने माया की तुलना एक वेश्या से की है जो अपने रूप की हाट लंगाकर बँठती है और सभी को मोहित करती है ।

जग हुटवाड़ा स्वाद ठग माया वेसा लाइ ।

रामचरन नीका गही जिनि जाइ जनम ठगाइ ॥

कबीर ने माया को दुःखरूपा, बंधनरूपा और अज्ञानरूपा कहा है । माया के आकर्षण से उलझकर जीव, भ्रमण के जजाल में फँसकर उसके दुःख सन्ताप उठाता है । माया के कारण अपने शुद्ध स्वभाव को भूल जाता है । कबीर के अनुसार माया इतनी आकर्षणमय है कि छोड़ने का प्रयत्न करने पर भी अज्ञानी मनुष्य उसे छोड़ नहीं सकता ।

मीठी मीठी माया तजी न जाई ।

अज्ञानी पुढ्य को घोलि घोलि खाई ॥

माया ही विषय-वासनाओं को जन्म देती है । काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार माया के कारण उत्पन्न होते हैं ।

इक डाइन मोरे मन बसे, निति उटि मोरे मन को डसे ।

या डाइन के सरिफा पाँच निति दिन मोहै नचावै नाच ॥

ये पंच महाविंकार उन चोरों की तरह है जो शरीर रूपी गढ़ में ही रहते हैं और उसे रात-दिन लूटते रहते हैं।

“पंच चोर गढ़ मंज्ञा, गढ़ लूटें दिवस अरु सज्ञा।”

माया मन को विकृत कर देती है इसी से आशा, तृष्णा, ममता, मान इत्यादि उत्पन्न होते हैं। शरीर छूटने पर भी माया से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि उसने मन पर प्रभाव जमा रखा है—

माया मुई न मन मुवा मरि मरि गया शरीर।

आसा तृष्णा ना मुई, यो कहि गया कबीर ॥

माया से बचने के लिए संसार से विरक्त होना चाहिए। जिस प्रकार उल्टा घड़ा पानी में नहीं डूबता उसी प्रकार संसार से विमुख व्यक्ति पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता।

औघा घड़ा न जल में डूबै सूधा सूभरि भरिया।

जांकी यह जन छिन कर चालै ता प्रसाद विस्तरिया ॥

कबीर ने माया को दो प्रकार का माना है—मोटी माया और शीनी माया।

मोटी माया सब तजै शीनी तजी न जाय।

मोटी-शीनी माया को कबीर ने क्रमशः मरम और करम का नाम दिया है। इन्हीं से आज जीव अज्ञानी हो गया है।

मरम करम दोऊ वरतै लोई, इनका चरित्र न जानै कोई।

इन दोउन संसार भुलावा, इनके लागे जानै गवावा ॥

माया का दूसरा नाम अज्ञान है। दर्पण पर जिस प्रकार कालिख लग जाती है, उसी प्रकार आत्मा पर अज्ञान का आवरण चढ़ जाता है जिससे आत्मा से परमात्मा के दर्शन नहीं होते। अतः आत्मरूपी दर्पण को साफ रखना चाहिए।

जो दरसन देखना चाहिए तो दरपन मंजत रहिए ॥

जब दरपन लागै काई तब दरसन किया न जाई ॥

मोक्ष या मुक्ति

कबीर मोक्ष को पूर्ण मुक्तावस्था मानते हैं उनका विश्वास है कि मोक्ष की दशा में सब प्रकार के बन्धन, यहाँ तक कि जन्म-मरण के बन्धन भी मुक्तावस्था को अभिभूत नहीं कर सकते। मुक्तावस्था में सब प्रकार के बन्धनों से निर्वन्ध होकर आत्मा अविनाशी स्वरूप शुद्ध मुक्त ब्रह्म-स्वरूप हो जाती है। यही जीवन्मुक्त की अवस्था है। इसी को प्राप्त कर भक्त जीवन का लाभ उठता है। यही परम पद है।

बहुरि हम काहे कूं आवेंगे।

बिछुरे पंच तस्व की रचना हम रामहि पावेंगे ॥

कबीर ने मुक्ति की दो अवस्थाएँ बताई हैं—जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति की अवस्था में साधक का मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंसे

मुक्त होकर सदैव प्रसन्न रहता है। कबीर ने इस मुक्ति का वर्णन भी किया है। असत्य न बोलना, निन्दा न करना, भगवान् के चरणों में अनुरक्त रहना उनका एक मात्र ध्येय था।

जन को काम, क्रोध नहीं तूष्णा जरावै ।

प्रफुल्लित आनन्द मन गोविन्द गुण गावै ॥

जब साधक को आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति हो जाती है, तब वह अपने को ही ब्रह्म समझकर जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है।

तू तू करता तू भया मुझमें रही न हूँ ।

वारी फेरी बलि गई, जित देखी तित तूँ ॥

आत्मा सब बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मत्व का अनुभव करने लगती है, तब सर्वत्र उसी ब्रह्म की सत्ता दिखाई देती है—

साली मेरे लाल की जित देखो तित भाल ।

लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥

विदेह मुक्ति में जन्मनावस्था रहती है—

हँसी न बोले जन्मनी चंचल मेलहा मार ।

कहै कबीर भीतर भिद्या सतगुरु का हथियार ॥

ज्ञान भक्ति में माया के विरुद्ध ज्ञान का भी वर्णन रहता है। जहाँ ज्ञान रहता है वहाँ माया का अस्तित्व नहीं रहता।

इस प्रकार उपरोक्त आधार पर कबीर के दार्शनिक सिद्धान्तों का—जिसमें ब्रह्म, जीव, जगत् तथा माया का निरूपण हुआ है, के आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर मात्र एकेश्वरवादी नहीं थे—वे ब्रह्मवादी, आत्मवादी तथा अद्वैतवादी थे, क्योंकि एकेश्वरवाद जीव, जगत्, माया और ईश्वर को अलग-अलग मानता है, जबकि ब्रह्मवाद में शुद्ध परमात्मा तत्त्व के अतिरिक्त कोई भी सत्ता नहीं मानी जाती। आत्मा-परमात्मा एक ही है। इस आधार पर कबीर को एकेश्वरवादी कहना तो भ्रम ही है। कबीर के दर्शन पर कुछ लोग उपनिषदों, सूफी प्रेमतरव तथा वैष्णवों के अहिंसातत्व का भी प्रभाव मानते हैं किन्तु मूलतः कबीर अद्वैतवादी या ब्रह्मवादी थे। पं० सीताराम चतुर्वेदी के शब्दों में—

‘भौतिकवाद से रहित भारतीय ब्रह्मवाद को ग्रहण करने वाले कबीर पर जीवात्मा परमात्मा और जड़ जगत् तीनों से भिन्न सत्ता मानने वाले भौतिकवाद से युक्त एकेश्वरवाद का प्रभाव नहीं पड़ता। वे चैतन्य के अतिरिक्त और किसी का अस्तित्व नहीं मानते थे। आत्मा और जगत् अंत में उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है, संसार में उन्हें चारों ओर ब्रह्म ही दिखाई देता है।’

कबीर का रहस्यवाद

हिन्दी में रहस्यवाद की परम्परा बहुत प्राचीन है। हिन्दी में सर्वप्रथम रहस्यवाद के दर्शन सिद्धों और नाथपंथी योगियों के साहित्य में होते हैं, पर सिद्धों और नाथों का रहस्यवाद अत्यन्त अस्पष्ट और उलझा हुआ है। रहस्यवाद का विकसित एवं परिपुष्ट रूप तो सर्वप्रथम निर्गुण के उपासक कबीर के काव्य में ही दृष्टिगत होता है। कबीर एक निर्गुणवादी कवि थे। हिन्दी में रहस्यवाद के क्षेत्र में कबीर का विनिष्ट स्थान है। साथ ही साथ वे भक्ति के क्षेत्र में भी योग साधना (ज्ञान) तथा हृदय साधना (प्रेम) को विशेष महत्व देते हैं। कबीर के रहस्यवाद पर शंकर के अद्वैतवाद के सिद्धान्तों और सूफी मत का गहरा प्रभाव पड़ा है। अद्वैतवाद के सिद्धान्तों के अनुसार कबीर ने ज्ञान द्वारा माया के आवरण के छिन्न हो जाने पर आत्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन ऐसे दो पदों में किया है—

जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है बाहिर भीतर पानी।

फूटा कुम्भ जल जलहि मिलाना यह तथ कथी गियानी ॥

कबीर के रहस्यवाद का वर्णन करने से पहले रहस्यवाद के सम्बन्ध में जानना भी आवश्यक है। सृष्टि के अनन्त व्यापारों को प्रतिदिन और क्षण-क्षण देखकर अनादि काल से मानव-मन उसके रहस्य को जानने का जिज्ञासु रहा है। उसे आश्चर्य होता है कि यह व्यापार किसके संकेत पर चल रहा है। श्री जयशंकर प्रसाद ने 'कामायनी' में इसी जिज्ञासा को कुछ यों व्यक्त किया है।

महानील इस परम व्योम में

अन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान।

ग्रह नक्षत्र और विद्युत्कण

किसका करते हैं संधान ॥

यही जिज्ञासा साहित्य-क्षेत्र में अभिव्यक्ति होकर रहस्यवाद कहलाती है। डॉ० रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार की है।

“रहस्यवाद आत्मा की उस अन्तर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिससे वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहती है। यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता।”

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार—“साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है।”

उपर्युक्त कथनों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रहस्यवाद के अन्तर्गत आत्मानिर्गुण ब्रह्म से सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है और इसी प्रेम सम्बन्ध का पर्यावसान आत्मा की परमात्मा में लयावस्था में हो जाता है। इसका मूल तत्त्व हृदय में ईश्वरानुभूति का होना है। यह अनुभूति रहस्यमयी होती है। इसलिए रहस्यवादी कवि अपनी अनुभूति को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लेता है और उसकी वाणी में अटपटापन तथा गम्भीरता आ जाती है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति प्रेम-साधना रहस्यवाद का विषय तथा प्रतीकात्मकता शैली है। बिना प्रतीकों के रहस्यवाद का निरूपण नहीं होता। रहस्यवाद

एक प्रकार से निर्गुणोपासना (साधना और भक्ति भावना) का ही दूसरा नाम है। जिस प्रकार सगुणोपासना को हम भक्ति कहते हैं उसी प्रकार निर्गुणोपासना को रहस्यवाद कहना उचित होगा।

रहस्यवाद का तात्पर्य है—

1. निर्गुण ब्रह्म के प्रति साधक (आत्मा) का प्रेम सम्बन्ध स्थापित करना।
2. प्रेम का विस्तार जड़ और चेतन तक करना।
3. अंतर्मुखी साधना के द्वारा मन की शुद्धि तथा ज्ञान की प्राप्ति।
4. रूपक तथा रूपकातिशयोक्ति मूलक प्रतीकों का प्रयोग।

उपर्युक्त आधार पर रहस्यवाद तीन प्रकार का माना जाता है—

1. भावात्मक रहस्यवाद (दाम्पत्य प्रेम सम्बन्ध)
2. साधनात्मक रहस्यवाद (हठयोग)
3. प्रकृतिकमूलक रहस्यवाद (सम्पूर्ण प्रकृति में परमात्मा का दर्शन)

कबीर के काव्य में रहस्यवाद के तीनों रूपों का ही वर्णन मिलता है। यद्यपि प्रधानता साधनामूलक रहस्यवाद की ही है। कबीर के रहस्यवाद पर नाथपंथियों की प्रतीकात्मक पद्धति तथा सूफी कवियों की प्रेमभावना का प्रभाव बतलाते हैं। साथ ही साथ गीता, उपनिषदों आदि भारतीय ग्रंथों में भी रहस्यवाद का रूप पाया जाता है। कबीर का रहस्यवाद शुद्ध भारतीय पद्धति पर आधारित है। जिसमें आत्मा या साधक को स्त्री तथा निर्गुण ब्रह्म को पति रूप में चित्रित कर विरहिणी की दशा और उससे मिलने की आनन्द-वस्था का चित्रण किया गया है। इस प्रकार भारतीय रहस्यवाद का मूल तत्व सर्वात्मवाद है, जो कबीर में पूर्ण रूप से विद्यमान है, क्योंकि कबीर ने परमात्मा को प्रियतम और जगत् के नाना रूपों को स्त्री रूप में देखा है, किन्तु इसके साथ ही साथ उन्होंने नाथपंथियों की प्रतीकात्मक पद्धति को भी अपनाया है। यद्यपि आचार्य शुक्ल कबीर पर सूफियों का प्रभाव बतलाते हैं, किन्तु कबीर पर इसका प्रभाव इसलिए नहीं है कि सूफी साधक अपने को पति और परमात्मा को स्त्री-रूप में स्वीकार करते हैं। अतः स्पष्ट है कि कबीर पर भारतीय रहस्यवाद का ही प्रभाव है। संक्षेप में यहाँ कबीर के रहस्यवाद का निरूपण किया जाता है—

भावना मूलक रहस्यवाद

भावनामूलक रहस्यवाद की तीन स्थितियाँ हैं—

1. आत्मा का परमात्मा से प्रेम सम्बन्ध।
2. विरह।
3. मिलन।

भावनात्मक रहस्यवाद में निर्गुण ब्रह्म से आत्मा का दाम्पत्य प्रेम सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। माधुर्य या प्रेम तत्व के कारण रहस्यवादी कवि आत्मा को पत्नी तथा परमात्मा को पति (सूफी परमात्मा को पत्नी तथा आत्मा को पति) रूप में मानकर प्रेम

के वियोग और संयोग पक्ष की मार्मिक अभिव्यजना करते हैं, जो उनके भावनात्मक रहस्यवाद को उद्घाटित करती है। जब आत्मा को परमात्मा की साधना द्वारा या गुणों द्वारा अनुभूति हो जाती है तो वह उसके मिलन के लिए तड़पने लगती है। उसका खान-पान, सोना-उठना-बैठना सब दूभर हो जाता है और अन्त में जब साधना पूरी हो जाती है तो वह मिलनावस्था में पहुँचकर मिलन के सुख का अनुभव करती है और लड़ावस्था को प्राप्त हो प्रियतम रूपी ब्रह्म से मिल जाती है। यही इसका आध्यात्मिक रूप है अर्थात् निर्गुण ब्रह्म के प्रति प्रेमानुभूति-विरह और फिर मिलन— मोक्ष या ज्ञान में जाकर परिवर्तित हो जाते हैं।

कबीर ने परमात्मा को प्रियतम और साधक को पत्नी रूप में देखा है। मीराबाई ने तो केवल श्रीकृष्ण को ही अपना प्रियतम माना है, अन्य किसी की साधना उन्होंने नहीं की। कबीर का साधक को स्त्री रूप में देखने का कारण यह है कि मार्मिकता और आत्म-समर्पण नारी में ही अधिक होती है। कबीर स्वयं को राम की पत्नी कहते हैं—

‘हरि मेरे पीव में तो राम की बहुरिया।’

प्रेम की स्थिति के अन्तर्गत कबीर ने विरह की अनेक अभिव्यक्तियाँ की हैं। वे स्वयं को ऐसी नारी के रूप में चित्रित करते हैं जो प्रियतम से मिलने को व्याकुल है—

बालम आव हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे।

जब विरहावस्था अधिक तीव्र हो जाती है तब विरहिणी अपने शरीर को विरह ताप में जलाकर राम का नाम लिखकर अपनी दशा को राम के पास भेजने को आतुर है।

यह तन जारों मसि करौं, लिखौं राम का नाउँ।

लेखनि करौ करंके की, लिखि लिखि राम पठाउँ ॥

कबीर को अपना विरह साधारण प्रतीत नहीं होता। उसका विरह तो बड़ा गम्भीर है। जिसके गोविन्द बिछुड़ गये हैं उसका क्या हाल होता है; उसकी ओर संकेत करके वे अपने विरह की महत्ता को व्यवत करते हैं।

बासर सुख न रैन सुख ना सुख सपनेहु माँहि।

कबीर बिछुड्या राम सँ, ना सुख धूप न छाँहि ॥

अब तो विरहिणी पंथ में खड़ी होकर पंथियों को दौड़-दौड़ कर पूछती है कि कोई मेरे प्रिय की ओर से केवल एक शब्द ही कह दे कि वे कब आयेंगे। विरहोत्कांठा की मार्मिक व्यंजना निम्न उदाहरण में बहुत ही सुन्दर बन पड़ी है,

विरहिनि उभी पंथ सिर, पथी ब्रूँ धाइ।

एक सबद कहि पीव का, कब रे मिलोगे आइ ॥

विरहिणी की आकुलता बहुत अधिक है और मिलने की कोई अवधि भी तो नहीं है।

‘चकवी बिछुरी रैन की आइ मिली परभात।

जे जन बिछुरे राम तै, वे दिन मिलै न रात ॥

पंथ निहारते-निहारते उसकी आँखों में झारूँ पड़ गयी और राम पुकारते हुए जीभ में छाले पड़ गये।

आँखड़ियाँ झाड़ पड़ी, पंथ निहारि निहारि ।

जीभड़ियाँ छाल्या पड़्या, राम पुकारि पुकारि ॥

विरहिणी विरह से इतनी जल चुकी है कि समुद्र भी उसकी अग्नि को बुझाने में पर्याप्त नहीं, बल्कि वह भी विरह की अग्नि से जल उठता है ।

विरह जलाई मैं जली, जलतो जलहरि जाऊँ ।

मो देखा जलहरि जले, सतों कहा घुझाऊँ ॥

वह योगिनी का वेश धारण करती है और जिस भी तरह ईश्वर मिले वह सब कुछ करने को तैयार है ।

फारि फटोरा घज करूँ, कामलिया पहिराऊँ ।

जिहि जिहि भेषा हरि मिले, सोइ सोइ वेश कराऊँ ॥

समस्त संसार तो मुख की नीद में सो रहा है केवल एक दास कबीर ही ऐसा है जो जागता रहता है और रोता रहता है ।

मुखिया सब संसार है, छावै और सोवै ।

दुखिया दास कबीर है, जागै अथ रोवै ॥

वियोगिनी उन दिनों की बात जोहती है, जब वह प्रिय का आलिंगन करेगी ।

वे दिन कब आवेंगे माई ।

जा कारनि हम देह धरी है मिलवी अंग लगाई ।

साधना पूर्ण होने पर आत्मा-परमात्मा का मिलन हो जाता है । कबीर ने विरहिणी को पतिव्रता, मुहागिनी और कही दुलहिनी के रूप में चित्रित किया है । कबीर ने आत्मा-परमात्मा के मिलन का बड़ा ही अनूठा चित्र खींचा है ।

“नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाय ।

पलकन की चिक डारि कँ पिय को सँउ रिझाइ ॥

वह उसे नैनों के अन्दर बिठा लेना चाहती है । न स्वयं कुछ देखना चाहती है, न उसे ही किसी को देखने देती है ।

“नैना अन्दर आव तू नैन झापि तोहि लेउँ ।

ना मैं देखूँ और कूँ ना तोय देखन देऊँ ॥

मैं-तू का अंतर मिट जाता है और सब जगह तू ही तू नजर आता है ।

तूँ तूँ करता तूँ भया मुझ में रही न हूँ ।

वारी फेरी बलि गई जित देखों तित तूँ ॥

कबीर ने विरह को आत्मा-परमात्मा के मिलन के लिए आवश्यक बताया है क्योंकि प्रिय का साक्षात्कार हैस-हैस कर नहीं होता । जिन्होंने भी उसे पाया है रो-रो-कर ही पाया है ।

हँसि हँसि कत न पाइया जिनि पाया तिति रोय,

जो हँसि के खेले हरि मिले तो कौन दुहेली होय ॥

इस प्रकार अनुभूति के बाद विरह और फिर मिलन हो जाता है । मिलन होने पर आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है और आत्मा परमात्मा में सीन हो जाती

है। कबीर ने इस मिलनावस्था को बड़े ही मार्मिक और प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त किया है—

दुलहिनि गावहु मंगलचार ।

हम घरि आए हों राजा राम भरतार ।

तन रति करि मैं मन रति करिहौ पांच तत्व बराती ।

राम देव मोरे पाहुने आए मैं जोवन मैं माती ।

सरिर सरोवर वेदी करिहौ ब्रह्मा वेद उचारा ।

राम देव संगि भाँवरि लेहहौ धनि धनि भाग हमारा ॥

सुर तैतीसी कोटिक आए मुनिवर सहस अठासी ।

कहै कबीर हम ब्याहि चले हैं पुरुष एक अविनासी ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की आत्मा का परमात्म-विषयक प्रेम वियोग की आयासपूर्ण अग्नि में तपकर अंत में परमात्म-मिलन में परिवर्तित हो जाता है। कबीर ने आत्मा-परमात्मा के प्रेम, विरह और मिलन सम्बन्धी इस समस्त प्रक्रिया का निरूपण लौकिक प्रतीकों के माध्यम से किया है जिससे इस निरूपण में चमत्कार, मार्मिकता और कुतूहल की सृष्टि हुई है। यही कारण है कि इसे भावात्मक रहस्यवाद का नाम दिया गया है।

साधनामूलक (आध्यात्मिक) रहस्यवाद

कबीर एक निर्गुण पंथी ज्ञानमार्गीय कवि थे। अतः साधनात्मक रहस्यवाद उनके काव्य में सर्वत्र पाया जाता है। इसका सम्बन्ध ज्ञान मूलक प्रक्रिया से है। दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान (विचार) का प्राधान्य रहता है परन्तु काव्य में ज्ञान साधना के क्षेत्र में, ज्ञान (विचार) साधन के रूप में तथा प्रेम साध्य रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ ज्ञान प्रेम का सहायक बनकर प्रेममग्न आत्मा को निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचाता है। इसमें (आत्मा-परमात्मा का सम्बन्ध ज्ञान प्रधान होता है।) आत्मा, हठयोग साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करती है जिसमें साधनात्मक प्रतीको—सूर्य, चन्द्र, गंगा, ओषा कुंआ, अमृत, नाद, बिंदु आदि का प्रयोग किया जाता है, इसे योगिक रहस्यवाद भी कहते हैं।

कबीर यह मानते हैं कि आत्मा भी परमात्मा का एक अंश है और उसका परमात्मा से निकट सम्बन्ध है। अतः वे आत्मा-परमात्मा की ज्ञानमूलक व्याख्या करते हैं और जब यह व्याख्या भावमूलक हो जाती है तो वाणी में एक अटपटापन व विरोध सा प्रतीत होता है जो चमत्कार की सृष्टि करता है। इसके साथ ही साथ वे आत्मा परमात्मा के सम्बन्ध तथा मिलन का वर्णन ज्ञानात्मक पृष्ठभूमि में अनेक प्रतीको द्वारा करते हैं जिससे उनकी उलटवासियाँ बड़ी ही मार्मिक तथा पाठक को कुतूहल में डालने वाली बन गई हैं। साधनात्मक रहस्यवाद की भावनामूलक व्याख्या कठोपनिषद् में मिलती है। जहाँ इन्द्रियाँ षोड़े, मन लगाम, बुद्धि सारथी, आत्मा सवार है, तथा शरीर रथ। पर यदि स्वामी सो जाय, सारथी किकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाय, षोड़ों की लगाम ढीली पड़ जाय, तो क्रम उलट जाएगा और स्वामी का स्थान सेवक ले लेगा। इसीलिए ज्ञान के माध्यम से मन और

इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए। यही भावना कबीर की उलटवांसियों में मिलती है कुछ उदाहरण देखिए - -

1. एक अचम्भो देख्यो माई ।
ठाढ़ी सिंह चरावै माई ।
पहले पूत पीछे भई माई ।
चेला के गुरु लागै पाई ।
बैलहि डारि गूनि घर आई ।
कुत्ता कूँ लै गई विलाई ।
जल की मछली तरबेर व्याई ।
2. समुन्दर लागी आगि नदियाँ जरि कोयला भई ।
देखि कबीरा जामि मछली रुखा चढ़ि गई ॥
3. अतर कँवल प्रकासिया ब्रह्मवास तहँ होइ ।
मन भँवरा तहँ लुबधिवा जाणेगा जन कोइ ॥

इस प्रकार की रहस्यात्मक उलटवांसियों के अर्थ की गहनता की ओर संकेत करते कबीरदास उसका अर्थ समझने की बात कहते हैं। माया का दार्शनिक विवेचन, ब्रह्म विवेचन, आत्मा-परमात्मा की एकता का विवेचन अर्थात् जितना भी आध्यात्मिक विवेचन है, वह साधनात्मक रहस्यवाद के अन्तर्गत आता है।

कबीर ने ज्ञान, माया, अज्ञान, मोह आदि की भावमूलक प्रतीकों द्वारा व्याख्या की है।

सतो भाई आई ज्ञान की आँधी ।
भ्रम की टाटी सबै उडानी माया रहै न बाँधी ।
हित चित की द्वै धूनि गिरानी मोह बलीड़ा टूटा ।
त्रिसना छानि परी घर ऊपरि कुबुधि का भाँड़ा फूटा ।
जोग जुगति करि संती बाँधी निरचू चुबै न पाणी ।
कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाणी ॥

अज्ञान का आवरण हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, इस तथ्य को कबीर ने छप्पर, आँधी और वर्षा के माध्यम से स्पष्ट किया है।

इसी प्रकार कबीर ने हठयोग प्रक्रिया के द्वारा भी आत्मा-परमात्मा का सम्बन्ध स्थापित किया है।

झीनी झीनी बीनी चदरिया ।

काहे का ताना काहे की भरनी कौन तार से बीनी चदरिया ।
इंगला पिगला ताना भरनी मुखमन तार से बीनी चदरिया ॥
आठ कँवल दल चरखा डोले, पंच तत्व गुन तीनी चदरिया ।
साँई को सियत मास दस लागे, ठोरु ठोक कबीनी चदरिया ॥
सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ के मँली कीन्ही चदरिया ।
दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यो घर दीनी चदरिया ॥

सुरति निरति के माध्यम से उन्होंने अपनी साधना पद्धति को दर्शाया है —

सुरति समानी निरति में, निरति रही निरधार ।

सुरति निरति परचा भया, तब रही न तन की सार ॥

कबीर के जितने भी आध्यात्मिक तथा साधनात्मक रहस्यवाद के उदाहरण हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कबीर के स्व-अनुभूत हैं। उनमें ज्ञान पक्ष के साथ-साथ प्रतीकों के उल्टे हो जाने के कारण भावात्मक चमत्कार और कौतुहल बना रहता है। इस प्रकार उनका साधनात्मक रहस्यवाद नीरसता उत्पन्न करने वाला ब उबा देने वाला नहीं है।

प्रकृतिमूलक रहस्यवाद

कबीर के काव्य में प्रकृतिमूलक रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं। प्रकृतिमूलक रहस्यवाद के अंतर्गत साधक, ईश्वर की छवि समस्त प्रकृति में देखता है। कबीर ने सम्पूर्ण प्रकृति—सूर्य, चन्द्र, तारे, मेघ, रजनी, पर्वत, वन आदि में उसी परमात्मा के सौन्दर्य का आभास पाया है। अतः प्रकृति के माध्यम से भी वह ईश्वर की आराधना करते हैं यथा—

काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी ।

। जल में उतपति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास ॥

कैसा मनोहारी चित्रण है, जहाँ पानी तथा कमलिनी में ही परमात्मा का सम्बन्ध स्थापित किया गया है।

इस प्रकार कबीर के काव्य में रहस्यवाद के तीनों ही रूपों का बड़ा सुन्दर, सटीक व प्रभावशाली वर्णन हुआ है। यद्यपि शुक्ल जी ने उनके रहस्यवाद को शुष्क, फीका तथा नीरस कहकर उनकी आलोचना की है, किन्तु उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि उनका साधनात्मक रहस्यवाद मात्र शुष्कता लिए नहीं है। उनकी उलटधार्मियों में अर्थ की गहनता के साथ ही रोचकता भी है, जो पाठक के मन को बाँधे रखती है।

कबीर और जायसी के रहस्यवाद की तुलना करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा है कि कबीर का रहस्यवाद जायसी के रहस्यवाद से किसी भी प्रकार कम नहीं है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि जायसी का भावनात्मक रहस्यवाद तो उच्च कोटि का है, किन्तु साधनात्मक रहस्यवाद धिगली जैसा ही दिखाई देता है, जबकि कबीर के रहस्यवाद में भावनात्मक तथा साधनात्मक रहस्यवाद दूध-पानी की तरह मिले हुए हैं और आटे में नमक की भाँति एक दूसरे का स्वाद भी निहित है। अतः कबीर का स्थान रहस्यवादी कवियों में सर्वोच्च है।

समाज सुधार (सामाजिक चेतना)

कबीर का प्रादुर्भाव ऐसी विचट परिस्थितियों में हुआ था जबकि राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियों से समाज में विशृंखलता, उद्वेलन, बाह्याडम्बर, साम्प्रदायिक तनाव, भ्राजकता, ऊँच-नीच, भेदभाव आदि की स्थिति अपने चरम बिन्दु पर पहुँच चुकी थी। शताब्दियों से देश पर मुसलमानों का शासन था। हिन्दुओं की राजनैतिक स्वतन्त्रता को ही छीनकर उन लोगों ने गतोप नहीं किया, बल्कि उनका अर्धे वस्त्र पहनना, घोड़े की सवारी करना और यहाँ तक कि हिन्दुओं के घरों के बर्तन तक मुसलमान शासकों की निगाहों में पटकते थे। मामूली सी बात पर घाल खिचवाकर भूमा भर देना, मरेआम चौराहे पर प्राण-दण्ड देना तथा मन्दिर और मूर्तियों को तहसनहस करा देना साधारण कार्य रह गये थे। आये दिन इस प्रकार की घटनाएँ सुनाई देती रहती थी। मुसलमान आग और तलवार के बल पर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे। वह धर्म पूर्णरूपेण अनुदार एवं अमानवतावादी सिद्ध हो चुका था। खुदा परस्ती के नाम पर राम परस्ती का खून बहाकर खुदा का नाम ऊँचा किया जा रहा था। न हिन्दुओं की मर्यादा रह गई थी और न सम्मान। बड़ी बिडम्बना थी। सोमनाथ आदि के मन्दिर तथा मूर्ति-भजन के साथ ही माय सगुणोपासना की कमर भी टूट चुकी थी। द्रौपदी और गजेन्द्र की एक ही पुकार पर दौड़ आने वाले 'सगुण ग्रहा' हाथ पर हाथ धरे अपने कर्म से च्युत, हजारों श्रद्धालुओं का वध होने पर भी न आये। साथ ही हिन्दुओं में भी आपस में ऊँच-नीच, भेदभाव, छुआछूत का बोलबाला था। बाह्याडम्बर के कारण भोली-भाली जनता को लोग भ्रांति-भ्रांति से ठगते रहते थे। नाथ तथा सिद्ध हठयोग की साधना द्वारा लोगों को चमत्कार में डाल रहे थे। इन मतों में अनाचार फैल रहा था और साथ ही ये शूद्र से और शूद्रतर होते जा रहे थे। मुसलमानों में कर्म के ऊपर इस प्रकार का कोई भेद नहीं था। इससे भी लोगों की आँखें खुली। उनकी किर्कत्तव्यविमूढता टूटी और चेतना आई। कर्मकाण्ड से दुखी जनता परेशान थी। आर्थिक रूप से भी जनता तबाह थी। उपज का एक बहुत बड़ा भाग ब्याज के रूप में ही चला जाता था। अकाल, सूखा, महामारी के प्रकोप ने जनता में निराशा का घातावरण पैदा कर दिया था। संस्कृत, पंडितों की भाषा थी। शूद्रों को उसे पढ़ने और उसमें रचना करने का अधिकार ही न था। इसी समय कबीर का आविर्भाव हुआ, जबकि हिन्दू जनता संकटों, अत्याचारों, भेदभावों तथा परतन्त्रता आदि से तप्त होकर पतन के एक ऐसे कगार पर खड़ी थी कि अंतिम धक्के की राह देख रही थी और दूसरी ओर वह किसी पुष्ट और दृढ़ आधार के सहारे की बाट जोह रही थी। ऐसे ही समय उत्पन्न होकर कबीर ने अपना हाथ बढाया। अपने अनुभव तथा प्रतिभा के बल पर समाज को पतन के गर्त के कगार से हटाकर विकास, आशा, सुख और शान्ति का मार्ग दिखाया। विरोधों को मिटाकर मानवतावाद का नारा लगाया। छुआछूत भेदभाव, बाह्याडम्बर, कर्मकाण्ड तथा साम्प्रदायिक विरोधों का जोरदार शब्दों में खण्डन किया और दलित तथा पीड़ितों को ऊपर उठने का मंत्र देकर उनकी अपने वास्तविक प का ज्ञान कराया।" ईश्वर सबका एक है। कर्म ही प्रधान है जो जैसा करेगा वैसा

पावेगा। ऊँच-नीच, भेदभाव सब मनुष्यकृत हैं। ईश्वर के द्वारा कबीर ने समाज में क्रान्ति का आह्वान किया, यही कबीर का समाज-सुधार है।

कबीर ने एक ओर बाह्याडम्बर और सकीर्णता का बड़े ही पुष्ट एवं प्रामाणिक शब्दों में खण्डन किया। यहाँ कबीर यथार्थवादी थे। दूसरी ओर पतनोन्मुख समाज को जाग्रत किया। इस दृष्टि से वे सुधारवादी थे। इस प्रकार कबीर ने एक ओर खण्डन और दूसरी ओर जागरण तथा विरोधी भावनाओं में समन्वय भी किया। इस प्रकार कबीर को खण्डन कर्त्ता नहीं थे। वे समन्वयवादी तथा महान् युग-द्रष्टा थे। समाज के भ्रष्टाचार का खण्डन और समाज के उत्थान के लिए सरल तथा व्यवहारोपयोगी सिद्धान्तों का सृजन कबीर ने किया। सगुण के स्थान पर निर्गुण की प्रेमपरक उपासना पद्धति को अपनाया। संक्षेप में कबीर के समाज-सुधार कार्यों का वर्णन इस प्रकार है—

हिन्दू तथा मुसलमानों के बाह्याडम्बरों का विरोध—कबीर को हिन्दुओं तथा मुसलमानों का बाह्याडम्बर तथा आपसी विरोध बड़ा बुरा लगता था। उन्होंने दोनों का ही जोरदार शब्दों में खण्डन किया। कबीर का कहना था कि हिन्दू हो या मुसलमान सब एक ही तत्व से बने हैं। दोनों का कर्त्ता एक ही है, पर इन दोनों को राह नहीं मिली। दोनों अपनी-अपनी बढाई करते हैं, पर एक खाला (मौसी) की बेटी से ब्याह कर अपने घर में ही सगाई कर लेता है, तो दूसरा वेश्या के पँरो के नीचे सिर झुकाने में भी लज्जा नहीं करता। फिर भी दोनों ही अधिक बड़े बनते हैं।

अरे इन दोऊन राह न पाई ।

हिन्दू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई ।

वेश्या के पायन तर सोवै यह देखो हिन्दुआई ॥

मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गी खाई ।

खाला केरी बेटी ब्याहै घर में ही करे सगाई ॥

चोके की मिट्टी से पवित्र करने और छुआछूत करने का भी उन्होंने बड़े ही पुष्ट प्रमाणों से खण्डन किया। ब्राह्मण और शूद्र एक ही मार्ग से आये हैं और तुर्क का खतना भी यही हुआ है।

जो तू बामन बंमनी जाया ।

तो आन वाट से क्यों नहीं आया ॥

जो तू तुरक तुरकनी जाया ।

तो भीतर खतना क्यों न कराया ॥

हिन्दू और मुसलमान दोनों ही राम और रहीम को लेकर झगड़ते थे क्योंकि—

हिन्दू कहै मोहि राम पियारा, तुरक कहै रहिमान ।

कबीर लड़ि लड़ि दोनों मुये मरम न काहू जाना ॥

परन्तु वे यह जानने का प्रयास नहीं करते थे कि राम और रहीम एक हैं।

इस प्रकार उनकी भर्त्सना करने के बाद कबीर उन दोनों को एक होकर प्रेमपूर्वक रहने का उपदेश देते हैं—

‘निर्गुण राम जपहु रे भाई ।

हिन्दू तुरक का करता एकै ता गति सघी न जाई ।’

इसका प्रभाव यह हुआ कि हिन्दू तथा मुगलमान दोनों ही कबीर को अपना नेता मानते थे और अब भी उनकी समाधि पर दोनों ही फूल चढ़ाते हैं।

मुसलमानों के रोजा नमाज आदि का विरोधक— कबीर को यह अच्छा न लग कि दिन में तो मुगलमान रोजा (द्रव्य) ग्रहें और रात में गाय का वध करें। एक बोर धुत और दूग्गी और बंदगी, इगमं चूदा कैंगे घुण होगा। चूदा तो दया, अहिंसा, परोपकार आदि के मानने वाले से घुणी रहता है।

दिन में रोजा रहत है राति हनत है गाय ।

एक घून एक बंदगी कैंगे घुणी चूदाय ॥

कबीरदास गो वध के बड़े विरोधी थे और मुसलमानों के गाय का मांस खाने से उन्हें बड़ी घृणा थी। उन्होंने मुसलमानों की इस घृणित पद्धति पर तीव्र आघात किया है। यही नहीं कबीर गाय को माता के समान मानते थे—

लहूरे बके दुहि पीया खोरू,

ताका अहमक भयें सरीरू ।

जाका दूध घाय कर पीवै,

ता माता का वध बयो कीर्ज ॥

कबीर ने नमाज पर भी आक्षेप किया है—कि क्या चूदा बहरा हो गया है जो कि मुल्ला बांग देते हैं।

काँकर पत्थर जोरकें मस्जिद लई बनाय ।

ता चडि मुल्ला बाँग दे क्या बहरा हुआ चूदाय ॥

हिंसा वृत्ति का भी तीव्र विरोध कबीर ने स्थान-स्थान पर किया है।

बकरी पाती खाति है, ताकी काड़ी खाल ।

जो नर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल ॥

इस प्रकार कबीर ने नमाज, रोजा, मुल्ला, मौलवी, मास भक्षण आदि सभी प्रकार के पाखण्डों पर ऐसा करारा ध्वज किया कि मुसलमान तिलमिला उठे थे।

हिन्दुओं की मूर्ति पूजा आदि का विरोध—हिन्दुओं की मूर्तिपूजा, छुआछूत, ऊँच-नीच, जाति-पाँति का भेद, मगुणोपासना, भजन-ध्यान, भाला फेरना, तीर्थव्रत आदि की निन्दा करके कबीर ने इन बाह्याडम्बरी हिन्दुओं को सजग कर दिया।

मूर्तिपूजा का खण्डन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं—

‘मनुआ कैसे बावरे पाथर पूजन जाय ।

घर की चक्की कोई न पूजे जाका पिस्यां खाय ॥’

‘हम भी पाथर पूजते होते बन के रोझ ।

मारग मे सतगुरु मिल्या उतरया सिर से बोझ ॥’

पण्डित सिर के केश मुडाकर संन्यासी हो जाता है। परन्तु मन को नहीं मूँड़ता जिसमें अनेक विकार भरे पड़े हैं। कबीर इस पर भी तीव्र ध्वज करते हैं—

‘केसन कहा विगारिया जो भूँडे सौ बार।

मन को काहे न भूँडता जामे बड़ा विकार॥’

ब्राह्मण माला फेरना आवश्यक समझते हैं अर्थात् भगवान् का भजन करते हैं। फिर भी उन्हें भगवान् की प्राप्ति नहीं होती। होगी भी कैसे, मन में तो अनेक विकार भरे हुए हैं। मन चंचल है, लोभ, मोह, काम, क्रोध का उस पर आधिपत्य है फिर माला फेरने से भगवान् थोड़े ही मिल जाएगा। मन को शुद्ध करो, भगवान् स्वयमेव अवतरित हो जाएंगे।

माला फेरत जुग भया गया न मनका फेर।

करका मनका डार दे मनका मनका फेर॥

माला तो कर में फिरँ जीभ फिरँ मुख माँहि।

मनुआ तो चहुँ दिम फिरँ यह तो सुमरिन नाँहि॥

कबीर ने जात-पात का भारी विरोध किया है। कबीर स्वयं जुलाहा थे। किन्तु ज्ञान में ब्राह्मणों से बढ़कर थे। अतः मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है, जाति से नहीं।

‘तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, ब्रह्म न मोर गियाना’

मनुष्य दूर-दूर तक मन्दिरों में, काशी, मथुरा और द्वारिका में भगवान् को ढूँढ़ने जाता है। कबीरदास ऐसे लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं—

मन मथुरा तन द्वारिका काया काशी जानि।

दसवाँ द्वारा देहुरा तामे जोति पिछानि॥

वहाँ न तो देवालय होते हैं और न तुकों की मस्जिद।

ना वहाँ देवल देहड़ी ना वहाँ तुरक मसीति।

इसी प्रकार बहुदेववाद का भी खण्डन कबीर ने किया है। कोई राम को पूजता है तो कोई कृष्ण को। कोई शक्ति को पूजता है तो कोई ब्रह्म को पूजता है। इससे हिन्दुओं में साम्प्रदायिकता बढ़ गई थी और वे एक-दूसरे के धर्म पर प्रहार करते रहते थे। इसी-लिए कबीर ने कहा कि तुम एक ही ईश्वर ‘निर्गुण राम’ को भजो क्योंकि उमकी पूजा तो स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं—

एक जनम के कारणे कत पूजो देव सहैसो रे।

काहे न पूजो राम को जाके भवत महैसो रे॥

एकेश्वरवाद की स्थापना करते हुए कबीर कहते हैं—

अक्षयवट एक पेड़ है निरजन ता की डार।

प्रिदेवा साछा भये पात भया संसार॥

इस प्रकार हिन्दुओं में बहुदेववाद मूर्तिपूजा आदि का खण्डन कबीर ने किया और छुआछूत, ऊँचनीच के विचारों को मिथ्या बताकर सबको एक ही पिता की सन्तान बताया। हिन्दुओं को चाहाडम्बर को छोड़ने को बाध्य करना, अछूतों को आगे बढ़ाना और एक ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना आदि का श्रेय कबीर को ही है। इसी का परिणाम है कि पलटू, सहजो, नामदेव, दादू, रैदास, पीपा, मलुकदास आदि निम्न वर्ग, के लोग संत बनकर काव्य के क्षेत्र में आये और अपनी अनुभूति तथा कर्म की उ से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि संसार में ऊँच-नीच का भेद बनावटी है।

तुम कतवाँभन हम कतसूद ।
हमरे सहू कि तुम्हरे दूध ।

शाक्तों की निंदा तथा वैष्णवों की प्रशंसा—शाक्तों के द्वारा उस समय समाज में व्यभिचार और पापाचार फैल रहा था। वे अपने चमत्कार आदि के बल पर राम-भक्ति तक पर अपना प्रभुत्व जमायें थे। इसलिए उनके आतंक और आडम्बर से समाज में बड़ा अनाचार व्याप्त था। इसीलिए कबीर ने शाक्तों की निर्भीकता पूर्वक स्पष्ट रूप से निंदा की। कबीर के द्वारा शाक्तों की निंदा और वैष्णवों की प्रशंसा का मुख्य कारण यह है कि शाक्त चंडी आदि के बहाने से मांस-मदिरा का सेवन करते थे जिससे समाज में अनाचार फैलता था। इसके विपरीत वैष्णव पूर्ण अहिंसावादी और मांस-मदिरा के सेवन के विरोधी थे। यही समाज के लिए हितकर था। कबीर ने वैष्णवों के परोपकार अहिंसा तथा सदाचार के कारण उनकी प्रशंसा की है और वैष्णव की छपरी को भी शाक्तों के गाँव से अच्छा माना है।

वैष्णवों की छपरी भली नहीं साकत का बड़ पाउँ ।

शाक्तों को कबीर ने चाण्डाल से भी बुरा माना है। उन्होंने कहा है—

सासत बाँभन मति मिलै वैष्णो मिलै चंडाल ।

अंकमाल दे भँटिये मानो मिले गुपाल ॥

कबीर ने शाक्तों को लहमुन की उस खान के समान बताया है जिसे कोने में बैठकर खाने से भी बदबू प्रकट हो जाती है।

कबीर साकत ऐसी है जैसी लहमुन की खानि ।

कोने बैठे खाइए परगट होइ निदान ॥

इसीलिए शाक्तों के संग कभी भी नहीं बैठना चाहिए। उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए।

साकत संग न कीजिए दूरहि जइये भागि ।

बासन कारी परसिये तउ कछु लागै दाग ॥

इस प्रकार कबीर ने समाज में व्याप्त अनाचार, पापाचार तथा बाह्याडम्बरो के प्रति कटुक्रिया कहकर मनुष्य जाति को उनसे दूर होने की प्रेरणा दी है। कबीर ने उन लोगों की निंदा की है जो दूसरे के दोषों को देखकर हँसते हुए चलते हैं, किन्तु अपने चित्त को नहीं देखते जिसका न आदि है, न अन्त।

दोष पराए देख करि चला हसंत हसंत ।

अपने चित्त न आवही जाको आदि न अन्त ॥

कबीर ने सत्संग की महिमा और कुसंग की निंदा भी की है—

मारी मरे कुसंग की केरा के दिग बेरि ।

बो हालै के चीरिये सापित संग निबेरि ॥

उस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे अनाचार की ओर प्रवृत्त हो रही थीं। कबीर ने ऐसी कुसटा स्त्रियों की भी निंदा की है।

नारि कहावै पीयु की रहै और संग सोइ ॥

जार सदा मन मे वसै खसम खुसी क्यों होय ॥

ऐसी स्त्री को तो देखते ही सर्प अंधा हो जाता है, बेचारे-उन व्यक्तियों की क्या दशा होगी जो नित्य स्त्री के साथ रहते हैं।

नारी की झाई परत अधा होत भुजंग ।

कविरा तिनकी कोन गति जो नित नारी के संग ॥

कबीर ने थोथे ज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक ज्ञान को महत्ता दी है। कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ के कोई पंडित नहीं होता। जो प्रेम से राम का नाम स्मरण करता है वही विद्वान् है।

पोथी पढ़ि-पढ़ि जुग मुआ पंडित भया न कोय ।

ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सौ पंडित होय ॥

कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फँसे बाह्याडम्बर, भेदभाव साम्प्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊँचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल-निकाल कर सबके सामने रखा। ऊँचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरे को सबको दिखाया और दीन-दानियों को ऊपर उठने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधारकर सबके सामने एक महान् आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धान्तों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्मकाण्ड तथा मूर्तिपूजा का विरोध किया। अपनी साखियों, रमैनी तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और कयनी-करनी पर बल दिया। वे महान् युगदृष्टा, समाज-गुधारक तथा महान् कवि थे, जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीतलता प्रदान की। कबीर की वै मार्मिक उक्तियाँ आज भी जन-जन के मन में रमी हुई हैं। इन उक्तियों में समाज का भी प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। भारतीय समाज में उस समय धर्मनिधता और अन्धविश्वास का बोलबाला था। समाज से ढोंग को मिटाने, ढोंगियों का पर्दाफाज करने, अज्ञान की समस्याओं को हल करने, उन्हें समाज में समान अधिकार दिवाने, मन्त्री और राजा में पाम्य लाने तथा कर्म को ही ध्यान मानकर सत्य के मार्ग पर चलने आदि के लिए कबीर की उक्तियाँ रामबाण औषधि सिद्ध हुई हैं। यहाँ उनके कुछ प्रमुख उक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं—

1. कुकड़ी मारै बकरी मारै हक हक हरि कैं ।

सब जीय साई के प्यारे, उबरतूने मिन कैं ॥

दिल नही पाक पाक नहीं चीन्हा, दन्दा खांड न जाना ।

कहे कबीर भिगति छिटकारै, दोख ही मन माता ॥

2. काया मांजत कौन मता, सो पर हीन है मता ॥

3. पंडित बाद बदन्ते झूठा'

राम कहां दुनियाँ गति पावै, खांड कहां मुख मीठा ।
पावक, कहां पाव जे दासै, जल कहि त्रिपा बुझाई ।
भोजन कहां भूख जे भाजै, तो सब कोइ तिरि जाई ॥

4. लौकी अठसठ तीरथ न्हाई । कौरापन तक न जाई ॥

उपर्युक्त आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है, कि कबीरदास सच्चे महात्मा, ज्ञानी कर्मठ, समाज सुधारक, बुराइयों का विरोध करने वाले, स्पष्टवादी, निर्भीक व्यापी, तपस्वी, सदाचारी, परोपकारी, दयालु और कर्मठ सन्त थे। उन्होंने अपना जीवन बहुजन, हिताय, 'बहुजन रताय' तथा 'सर्वे भवन्तु सुखिनं' 'सर्वे सन्तु निरामया' के महान् सिद्धान्तों की पूर्ति में लगा दिया। अतः हम कह सकते हैं कि कबीर युग चप्टा और युग पुष्प थे। यही कारण है कि हिन्दू और मुसलमान उन्हें समान रूप से अपना ममीहा मानते हैं। कबीरदास जुलाहा थे। वे एक मुसलमान दम्पति के यहाँ पले थे, परन्तु उनमें संस्कार एक ब्राह्मण के ही थे। दूसरे शब्दों में लोग उन्हें 'जन्मना शूद्र' समझते थे, परन्तु वे 'कर्मणा ब्राह्मण' थे। यद्यपि उनके संस्कार भी नहीं हुए थे, न उन्होंने विद्या ही पढ़ी थी, परन्तु वे "ब्रह्मं य जानाति स ब्राह्मणः" की उक्ति का ज्वलंत प्रमाण थे। यही कारण है कि महात्मा कबीरदास ने दुराचार और दुराचारी पर तीक्ष्ण व्यंग्य करके सदाचार और सदाचारी की प्रशंसा द्वारा समाज को सुधारने का स्तुत्य प्रयास किया। अतः कबीरदास एक सच्चे समाज सुधारक थे।

कबीरदास की सामाजिक चेतना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कबीर के समय थी, क्योंकि आज भी हिन्दू और मुसलमानों में साम्प्रदायिक विद्वेष व्याप्त है। वे आपस में अब भी लड़ते-झगड़ते रहते हैं। इन दोनों को अब भी कोई समता की राह नहीं मिली है। साथ ही इन दोनों समुदायों में अब भी बाह्याडम्बर का बोलबाला है। मुस्लाओं का धार्मिक कट्टरपन अब भी विषटन का वापस बना हुआ है। हिन्दुओं में छुआछूत, ऊँच-नीच की भावना अब भी जोरो पर है। ब्राह्मणादि उच्च वर्ण अपने आचार से गिर गये हैं। अतः इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए कबीरदास के विचार आज भी पूर्णतया अनुकरणीय हैं और उनकी प्रासंगिकता आज भी पूर्ववत् उपादेय है क्योंकि कबीरदास की सामाजिक चेतना सार्वभौम और सर्वग्राह्य है।

संत, दार्शनिक और कवि

कबीरदास न तो दार्शनिक न थे और न कवि उनके सम्बन्ध में यह तथ्य सर्वविदित है कि कबीरदास मूल रूप में संत, ज्ञानी और धर्मसुधारक थे। कविता करना उनका प्रधान कार्य नहीं था। उनका उद्देश्य तो समाज में फैली हुई धर्म और आचार मूलक विषमताओं से उत्पन्न घृणित और दुर्गन्ध पूर्ण स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान कराकर, समाज को सदाचार, ज्ञान, भक्ति और मुक्ति का सही मार्ग दिखाना था। यहाँ यह कहना भी असंगत न होगा कि कबीरदास अपने इस कार्य में पूर्णतया सफल हुए हैं। उन्होंने 'आत्मवत सर्वभूतेषु', 'बसुधैव कुटुम्बकम्', 'अहिंसापरमो धर्मः', 'सत्यमेव जयते', आदि का जो नारा बुलंद किया था उसके अनहद में पण्डितों का पोथीमूलक योग्य ज्ञान और मुल्लाओं का हिंसा पर आधारित कोरा धर्माभिमान निष्पन्द हो गया था। साथ ही जन सामान्य ने यह समझ लिया था कि धर्म का आधार न तो क्रिया-कर्म सम्बन्धी दिखावा है और न अनाचार पर आधारित उपासना। धर्म का मूल रूप दया है। बिना दया के संत को भी संत नहीं कहा जा सकता। वह तो कसाई है। हिन्दू और मुसलमान का भेद असत्य है और मानव कृत है। ईश्वर और खुदा, राम और रहीम, अल्लाह और ओंकार एक ही हैं। यही आत्मा का विराट् रूप है और सभी का स्वामी। अतः ईश्वर की दृष्टि में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। न कोई ऊँचा है और न कोई नीचा। न कोई ब्राह्मण है और न शूद्र। न कोई हिन्दू है और न मुसलमान। उसकी दृष्टि में सभी समान हैं। वह घट-घट में व्याप्त है। वह न मंदिर में है न मसजिद में। न काबे में है न कंलाश में। न तीर्थ में है न घाट में। न रोजा में है न नमाज में। वह कहाँ है, इसे वही जान सकता है, जिसने हर घट में विराजमान शक्ति स्वरूपिणी और ईश्वर की अंश धारिणी आत्मा को पहचान लिया है। कबीर के मतानुसार ईश्वर-पूजा, जप-तप सब कुछ शरीर में ही स्थित हैं। इसी की साधना करो, तभी मुक्ति मिलेगी, आदि आदि।

यह तथ्य भी स्पष्ट है कि कबीर के काव्य का जन-सामान्य में प्रचार होता चला जा रहा है। कबीर की कविता को समाज इसलिए नहीं पढ़ता कि उसमें उच्च कोटि के काव्य-तत्त्व विद्यमान हैं, बल्कि इसलिए पढ़ता और सुनता है कि उनके गीतों से समाज को नीति, उपदेश और प्रेरणा प्राप्त होती है। यदि हम कबीर के काव्य को 'कबीर की वाणी' के नाम से सम्बोधित करें तब भी उनकी कविता पर कोई आँच नहीं आती। क्योंकि 'कबीर' की वाणी, चाहे वह कविता में हो, चाहे गद्य में। अपनी स्पष्ट विचारात्मकता, भावात्मकता तथा प्रेरणादायकता के कारण ही सर्वग्राह्य है। कबीर धर्म, कर्म, आचरण, साधना और उपासना सभी ओर से संत थे, ज्ञानी थे और समाज सुधारक थे। एक सच्चे संत, ज्ञानी और लोकनायक के लक्षणों का निरूपण महात्मा तुलसीदास ने इस प्रकार किया है—

तुलसी संत मु अंबुतर फूल फलहिं परहेत ।

इतते ये पाहन हर्ने उतते वे फल देत ।

महात्मा कबीरदास ऐसे ही परोपकारी संत थे। यद्यपि उन्होंने जो कुछ कहा वह 'स्वान्त सुखाय' ही था और वह 'परान्तः सुखाय' केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो दीन-

हीन, शोषित अशक्त, और अपमानित थे। उच्चासन पर विराजमान, जात-पात और अधिकार के दम्भ से युक्त समाज ने कबीर की वाणी का भारी विरोध किया था और इसके लिए उन्हें कठोर यातनाएँ भी दी गई थी। महात्मा कबीरदास ने इन सभी चुनौतियों का साहस के साथ सामना किया था। वे बड़े ही निर्भीक, स्पष्ट और सरल चिंत वाले संत थे। महात्मा तुलसीदास ने भी ये सभी गुण एक सच्चे संत में बताये हैं।

‘भलो भलाइहि पै लहइ लहइ निचाइहि नीचु।

मुद्या सराहिअ अमरता गरल सराहिअ मीचु।’

अतः महात्मा कबीरदास समाज के लिए अमृत के समान जीवन-दायक सिद्ध हुए। उनके हृदय में सत्य, अहिंसा, त्याग, तप, वैराग्य, सदाचार, संयम, परोपकार आदि उदात्त मानवीय गुण विद्यमान थे। वे फकीर थे, फक्कड़ थे परन्तु मन के नहीं तन के। उनका मन तो कुबेर से भी अधिक धनी था। वे अछूत समझे जाते हुए भी ब्रह्म ज्ञानी थे। सभी पण्डित और ज्ञानी कागद की लेखी कहते थे, जबकि कबीर आँखों की देखी कहते थे।

‘तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी।’

अतः कबीर का सब कुछ ‘बहुजन हिताय’ और ‘बहुजन रताय’ ही था। वे ‘आत्मवत् संबंधुतेपु की महान प्रज्ञा से अभिभूयित थे। ‘बसुधैव-कुटुम्बकम्’ उनका मूल मन्त्र था। इसी लिये उन्होंने हिन्दू और तुर्क (मुसलमान), छोटे और बड़े, ऊँच और नीच सबको एक ही मंत्र जपने का उपदेश दिया और कहा—

‘निर्गुन राम जपहु रे भाई।

हिन्दू तुरक का कर्ता एकै ता गति लखी न जाई।’

तथा

‘बीज मध्ये ज्यो वृक्षा दरसे वृक्षा मध्ये छाया।

परमात्म मे आत्म दरसे आत्म मध्ये माया ॥’

इन्हीं सब लोककल्याणकारी तत्वों को लेकर महात्मा कबीरदास ने बड़ी निर्भीकता और स्पष्टता के साथ सभी को सत्य, अहिंसा, त्याग, तप, वैराग्य, संयम और सदाचार के ग्रहण का उपदेश देते हुए असत्य, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाप, पाषण्ड आदि अमानवीय भावों को त्यागने का कदम-कदम पर आदेश दिया है। कबीर की वाणी में सूर्य की किरणों की चमक और तलवार की धार की वह तीक्ष्णता है जिससे अज्ञान के अंधकार में भटके हुए समाज को ज्ञान का प्रकाश मिला और ढोंगी तथा दम्भी समाज का दम्भ आहत होकर परास्त हुआ। कबीर के काव्य में उपलब्ध इन सभी तत्वों से यह भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि मूल रूप में तो कबीर संत, ज्ञानी और समाज सुधारक ही थे।

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना और आवश्यक है कि कबीर गृहस्थ नहीं थे और उनके कोई पत्नी और पुत्र न थे। उनको गृहस्थ मानने का विचार पूर्णतया भ्रामक है क्योंकि संत अविवाहित और विरक्त होता है। यह सयमी और त्यागी होता है। कबीर के काव्य में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, जिससे लोगों ने यह अनुमान लगा लिया है कि ‘लौई’ उनकी पत्नी थी और ‘कमाल’ उनका पुत्र। इन उदाहरणों को देखिए—

“कहत कबीर सुनो रे लोई, हरि विनु राखन हारन कोई ।

यहाँ लोई शब्द का प्रयोग किसी लोई नाम की स्त्री के लिए नहीं हुआ है क्योंकि लोई नाम किसी भी स्त्री का नहीं मिलता । लोई शब्द का प्रयोग काशी और उसके आस-पास 'लोगो' के अर्थ में प्रचलित था । इसका प्रयोग नाथ पंथियो ने भी किया है । वहाँ भी इसका अर्थ 'लोगो' ही निकलता है । इस आधार पर कबीर की इस पंक्ति का अर्थ हुआ— 'कबीरदास कहते हैं कि अरे लोगो सुनो ! बिना भगवान् के कोई दूसरा रक्षा करने वाला नहीं है ।'

दूसरा उदाहरण इस प्रकार है—

‘बूड़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल ।

हरि का सुमिरन छाँड़ि के, घर ले आया माल ॥’

यह तो सभी जानते हैं कि कबीर जुलाहा थे और वे कपड़ा बुनते थे । अतः उन्होंने कुछ दिन माल खरीदने और बेचने का काम भी किया था । यह काम उन्होंने तभी तक किया जब तक उनके मन में मोह बना रहा । यही मोह कबीर का पूत कमाल है । जिसका उल्लेख उन्होंने रूपकात्मक प्रतीक के रूप में किया है । जब उन्होंने देखा कि जब तक इस मोह रूपी पुत्र कमाल का त्याग नहीं करूँगा, तब तक ईश्वर के भजन में मेरा मन एकाग्र होकर नहीं रहेगा । इसलिए उन्होंने इस पद में पूत कमाल शब्द का उल्लेख किया है । कबीर के गृहस्थ होने के सम्बन्ध में एक उदाहरण और द्रष्टव्य है—

“नारी तो हमहूँ करी, जाना नहीं विचार ।

जब जाना तब परिहरी, नारी बड़ा विकार ॥”

यहाँ भी कबीर का दृष्टिकोण किसी महिला से विवाह करना नहीं लगता । वे नारी के रूप में माया को मानते थे और माया उनके लिए बहुत बड़ा विकार थी । वह विष्णु के घर लक्ष्मी, ब्रह्मा के घर सरस्वती और शंकर के घर मे पावती बनकर बैठी है, ऐसा कबीर समझते थे । अतः उन्होंने नारी के प्रति अपने मन के आकर्षण पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था । कबीर की उक्तियों में यही सब भाव लाक्षणिक और अन्योक्ति मूलक प्रतीको के द्वारा अभिव्यक्त हुए हैं । अतः यह कहना असंगत न होगा कि कबीर संत, विरक्त और, ज्ञानी थे ।

संत कबीरदास हिन्दी साहित्य के युग में एक ऐसे युगद्रष्टा और लोकनायक थे जिन्होंने उस समय की बढ़ती साम्प्रदायिकता को सरल तर्कपूर्ण और स्वाभाविक उक्तियों के माध्यम से हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य को दूर कर राष्ट्रीय एकता का मंत्र फूँका था । उन्होंने पतन के गर्त में गिरती हिन्दू जनता का पथ आलोकित किया था । कबीर ने अपने साहित्य से समाज में जागृति का शंखनाद किया था । इसका कारण यह है कि कबीरदास ज्ञानी के साथ ही साय उल्कृष्ट काव्य प्रतिभा के भी धनी थे । ज्ञान और प्रतिभा दोनों ही उन्हें संस्कार रूप में प्राप्त हुई थी । अतः ज्ञान के प्रसारण के लिए कबीरदास को काव्य रचना का एक उत्तम साधन प्राप्त हो गया था । परन्तु कबीरदास की उल्कृष्टतम प्रतिभा के कारण उनके काव्य मे कविता के उदात्त तत्वों जैसे—रस, भाव और ध्वनि, भाषा का साहित्यिक रूप, उपयोगी उपमान योजना तथा उदात्ततम गीति-शैली का पूर्ण समावेश भी उपलब्ध

होता है, जिससे साहित्य प्रेमियों को रसास्वादन का साधन भी कबीर की कविता में सहज ही प्राप्त हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि कबीरदास की प्रसिद्धि का कारण उनकी सरस, सजीव, मधुर और जपूर्ण शक्तिशाली तथा प्रभावशाली कविता ही है। यद्यपि कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे :

'मसि कागद छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ ।'

परन्तु उनमें आशु कवि के सभी गुण विद्यमान दिखाई देते हैं। उन्होंने कविता लिखने के उद्देश्य से कुछ नहीं लिखा। न उन्हें अलंकारों का ज्ञान था और न छंदों का, फिर भी उनकी कविता में छंद और असंकार का उचित उपयोग देखने को मिलता है। उनमें जन्म-जात कवि-कर्म की शक्ति थी। वे प्रतिभावान् कवि थे जिन्हें कुछ अजित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रकृति ने अनजाने ही उन्हें सब कुछ दान में दे दिया था। उनके मुख से निःसृत उपदेशों को उनके शिष्यों ने लिपिवद्ध किया। खोज रिपोर्टों, सदभं ग्रंथों और पुस्तकालयों के विवरणों में उनके तिरसठ ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। अनाघ मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षर खण्ड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्रगीता, कबीर की बानी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मुहम्मद बोध, विवेक सागर, शब्दावली, हंस-मुक्तावली, ज्ञानसागर आदि उनके प्रसिद्ध संग्रह हैं। किन्तु इनमें से कबीर की साखी, सबद और रमैनियाँ ही अधिक प्रसिद्ध हैं। जो बाबू श्याम सुन्दरदास द्वारा संपादित 'कबीर ग्रंथावली' में संग्रहीत हैं। कबीर का काव्य मुक्तक के अन्तर्गत आता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति, नीति, शिक्षा, उपदेश सभी से सम्बन्धित साखी, पद, रमैनी, मिलती हैं। कबीर का साहित्य बहुआयामी है। वे किसी एक क्षेत्र को लेकर आगे नहीं बढ़े। उनकी दृष्टि चारों दिशाओं में घूमी और चारों ही दिशाओं से सम्बन्धित उक्तियाँ उन्होंने अपने काव्य में वर्णित की। इस तरह कबीरदास एक महान् व प्रतिभा-शाली कवि भी थे। उनके सम्बन्ध में यह युक्ति पूर्णतया सटीक परिलक्षित होती है।

यत्सारस्वतवैभवं गुरु कृपा पीयूषपाकोद्भवम् ।

तल्लभ्यं कवि नैव नैव हठतः पाठ प्रतिष्ठाजुषाम् ।

कांसारे दिवसं विसन्नपि पयः पूरं परं पङ्किल ।

कुर्वाणः कमलाकरस्य लभते किं सौरभं संरिभः ॥

अर्थात् सरस्वती का अमर वैभव जो काव्य प्रतिभा है उसे तो गुरु की कृपा रूपी अमृत के प्रभाव से कोई विरला ही कवि प्राप्त कर सकता है। उसे हठपूर्वक पाठ की प्रतिष्ठा अर्थात् काव्य रचना करने वाला सामान्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दिनभर तालाब में पड़ा रहने वाला भैंसा अपने घुरों से चाहे तालाब के पानी को गदा करता रहे, परन्तु तालाब में विकसित कमल पुष्पों की सुगन्ध को प्राप्त नहीं कर सकता।

इस उक्ति में उत्कृष्ट कवि के जो लक्षण बताये गए हैं, वे सभी हमें कबीरदास में परिलक्षित होते हैं। कबीरदास की अमरवाणी और काव्य कला का विस्तृत परिचय पृथक्-पृथक् दिया जा चुका है। जिससे यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास एक महान् संत, जानी, योगी और समाज सुधारक होने के साथ ही साथ उच्च कोटि के कवि भी थे। उनकी काव्य रचना—विषय, भाव, भाषा और शैली सभी दृष्टियों से उत्कृष्टतम कोटि की है और हिन्दी ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं की किसी भी उत्कृष्टतम काव्य-रचना के समकक्ष रखकर यदि कबीर के काव्य को तोला जाय तो वह हारवा नहीं गहवा ही सिद्ध होगा, क्योंकि कबीर ने अपना काव्य धर्म और मोक्ष की अमर साधना के लिए लिखा था। केवल कविता करना मात्र ही उनका काम नहीं था। वे दार्शनिक सिद्धांतों के निरूपक भी नहीं थे। वे तो केवल संत-ज्ञानी और समाज सुधारक थे।

साधना पद्धति

कबीर निर्गुणवादी संत थे। अतः उनकी साधना पद्धति में ज्ञान और भक्ति दोनों का ही समन्वित रूप मिलता है। वे ज्ञान और भक्ति दोनों का ही समर्थन करते हैं क्योंकि ज्ञान और भक्ति दोनों कबीर की दृष्टि में साधनारूपी रथ के दो पहिए हैं। इनमें से एक के बिना साधनारूपी रथ नहीं चल सकता। वह बीच में ही टूट जाएगा और मुक्त-आधम तक नहीं पहुँच पाएगा। इसी आधार पर कबीर की साधना पद्धति का निरूपण किया जाता है—

ज्ञान-साधना—कबीर की साधना-पद्धति का मूल आधार योग है। पतंजलि के 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' के आधार पर ही कबीर, योग के मार्ग पर चलते हुए दृष्टि-गोचर होते हैं। अतः इनकी उपासना पद्धति में मन को नियंत्रण में रखना, माया और उसके सहयोगियों से बचना, योग के आठ अंगों की साधना करना, त्याग, तप और वैराग्य धारण करना, गुरु की महत्ता प्रदर्शित करना आदि सम्मिलित हैं। सामान्य रूप से कबीर की साधना-पद्धति में सिद्धों की सहज भावना, जिसे कबीर ने 'आत्मवत्सर्वभूतेषु' के आधार पर आत्मा-परमात्मा के प्रेम सम्बन्ध के रूप में देखा है, नाथपंथियों की योग साधना, गुरु की महिमा आदि और अद्वैतवादियों की माया विरोधी धारणा को ही प्रश्रय मिला है, जिसे कबीर ने अपने व्यावहारिक और उद्देश्यमूलक ढाँचे में डालकर व्यक्त किया है।

कबीर की ज्ञान साधना के अंतर्गत हम यहाँ पर उपास्य का स्वरूप, चित्तवृत्ति निरोध, माया का विरोध, हठयोग साधना तथा गुरु की महत्ता आदि का वर्णन करेंगे।

उपास्य का स्वरूप

मूल रूप में तो कबीर आत्मवादी थे और उनकी साधना भी आत्मसाधना के ही अन्तर्गत आती है, क्योंकि हठयोग के साथही साथ संयम, सदाचार, वैराग्य, तप, आदि सभी उपायों से वे मन और बुद्धि के प्रभावों को मिटाकर आत्मरूप को प्राप्त करने का ही उपदेश देते हैं। कबीर की दृष्टि में यही आत्मा उनका उपास्य है। यह आत्मा परमात्मा का ही अंग है, जो समुद्र में बूँद की भाँति मिली हुई है। वे वेदांत के—'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या, ब्रह्म-जीववेनापरः' के आधार पर माया को असत् मानते हुए ब्रह्म और आत्मा को ही सत् मानते हैं। अतः ब्रह्म-साधना के लिए आत्म-साधना परम आवश्यक है। यदि आत्म-ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान स्वतः ही हो जायेगा। फिर आत्मा-परमात्मा एकाकार हो जायेंगे। इसीलिए वे इस तथ्य पर बल देते हुए कहते हैं—

1. जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि मिलाना, यह तथ कयोगियानी ॥

2. पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाइ ।

जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाइ ॥

इससे सिद्ध होता है कि कबीर ने उपास्य के रूप में प्रथमतः तो आत्मा को ही स्वीकार किया है। आत्मज्ञान हो जाने पर एक ही परमात्म तत्व शेष रह जाता है जो

हिन्दू, मुसलमान सभी का उपास्य है। उसके नाम पृथक्-पृथक् हैं, परन्तु रूप एक है। वह निर्गुण है। निरंजन है। कबीर की निम्नलिखित पक्तियों में यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है—

हमारे राम रहीम करीमा,
कैसे अलह राम सति सोई ।
बिसमिल भेटि बिसम्भर एक,
और न हुआ कोई ॥

कबीरदास निर्गुण साधक और निर्गुण भक्त थे। वे सगुण अवतारवाद को बर्खास्त करते हैं। यद्यपि वे अपने इष्ट को 'राम' शब्द से सम्बोधित करते हैं, परन्तु यह राम कौन है? इसे निम्नलिखित पक्तियों में स्पष्ट किया गया है—

निर्गुण राम जपहु रे भाई ।

हिन्दू तुरक का कर्ता एक, ता गति लखी न जाई ॥
ना दशरथ घरि औत्तरि आवा । ना लंका का राव सतावा ।
देव कूख न औत्तरि भावा । ना जसवं लै गोद खँलावा ॥
ना बोग्गवानन के संग फिरिया । गोवरघन ले ना कर धरिया ।
बाबन होय नही बलि छलिया । घरनी वेद लेन ऊधरिया ॥
गंडक सालिगरांम न कोला । मच्छ कच्छ हैजलहि न डोला ।
बद्री बैठा ध्यान नहि लावा । परसराम है खत्री न सतावा ॥
द्वारामती सरोर ना छाड़ा । जगननाथ ले प्यंढ न गाड़ा ।

कहे कबीर विचारि करि, ये ऊले व्यवहार ।

याही थै जे अगम है । सो वरति रह्या संसार ॥

यद्यपि कबीर ने अपने उपास्य के लिए राम, गोविन्द, हरि, अल्साह, रहीम, करीम आदि सभी प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है, परन्तु इन सबके मूल में वे निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। वह ब्रह्म अधर ब्रह्म है। निरंजन है। तीनों देव—ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उमी के अंश हैं और सारे संसार में आत्मा के रूप में उसी का स्वरूप दिखाई देता है।

अक्षयवट एक पेड़ है, निरंजन ता की डार ।

त्रिदेवा साधा भये, पात भया संसार ॥

इससे सिद्ध होता है कि कबीरदास निर्गुण-निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। वे उसी के अंशरूप घट-घट में व्याप्त आत्मा को भजते हैं। उनकी उपास्य मन्दिर में विराजमान पत्थर की मूर्तियाँ नहीं हैं। वे सहस्रो देवों को पूजने के पदापाती नहीं हैं। क्योंकि वे निर्जीव और जड़ हैं।

1. एक जनम के कारणे क्यों पूजो देव सहस्रो रे ।
काहे न पूजो राम को जिनके भगत महसो रे ।
2. कस्तूरी कुण्डल बसै, मृग दूई बन माहि ।
ऐसे घट-घट राम है, दुनिया देखै नाहि ॥

3. मोको कहाँ ढूँढ़े रे बदे में तो तेरे पास में ।
ना मंदिर में ना मस्जिद मे ना काबा कैलास मे ॥
4. दुनिया ऐसी दाबरी पाथर पूजन जाय ।
घर की चक्की कोई न पूजूं जाका पीसा खाय ॥
5. हमहूँ पाथर पूजते, जो होते बन के रोझ ।
आगे से सतगुरु मिल्या, उतरया सिर से बोझ ।
6. पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहार ।
याते तो चक्की भली, पीस खाय संसार ॥

इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपास्य के सम्बन्ध में कबीर का दृष्टिकोण बड़ा ही स्पष्ट था। वे संत थे, ज्ञानी थे, आत्मवादी थे। अतः उनका उपास्य, निर्गुण राम और उसी का अंश रूप शरीरस्य आत्मा थी, जो घट घट में व्याप्त है। इसी आत्मरूप का विकास करना ही सच्ची साधना है और आत्मज्ञान ही वास्तविक मुक्ति है। उपास्य का यही रूप उनकी साधना में सर्वत्र देखा जा सकता है।

चित्तवृत्तिनिरोध—साधना के लिए आत्म-संयम का होना अनिवार्य है। पंतजलि ने तो 'योगश्चित्त-वृत्तिनिरोधः' कहकर इसकी सार्यंकता को स्वीकारा है। मन बड़ा चंचल है। मन विषयों की ओर बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। अतः मन पर संयम रखना ही सबसे बड़ी साधना है। कबीर योगी थे, संत थे। अतः मन को वश में रखना वे जानते थे और साधना के लिए मन को वश में रखने का आदेश भी देते थे।

कबीर कहते हैं कि मन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन विषयों के आकर्षण की ओर, सत्वर दौड़ता है, जिससे साधक ध्यानावास्थिति नहीं हो सकता।

मन के मते न चालिये, छाँड़ि जीव की वाणि ।

ताकू केरे सुत ज्यूँ उलटि अपूणा आणि ॥

मन को भगवान् की शरण में लगाने का प्रयत्न किया लेकिन वह तो अपनी टेक के कारण ऊपर ही से माया के फँदे में गिर पड़ा।

कबीर मन पंछी भया, बहु तक चढ़्या अकास ।

ऊपर ही तँ गिर पड़्या, मन, माया के पास ॥

इसीलिए मन को बांध कर रखना चाहिए।

मैमता मन मारि के, नान्हां करि करि पीस ।

तब सुख पावै सुंदरी, ब्रह्म शलक के सीस ॥

मन से समस्त चिन्ताओं को दूर कर, समस्त इन्द्रिय-भोग को मिटाकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है।

चिन्ता चित्त निवारिये, फिर वृत्तिए न कोइ ।

इन्दी पसर मिटाइये, सहजि मिलेगा सोइ ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीरदास ने मन पर नियंत्रण रखने का भी मूल्यवान् उपदेश दिया है।

माया का विरोध—आत्म-साधना के लिए माया के अस्तित्व को जानना व उससे दूर रहना परम आवश्यक है। माया बड़ी आकर्षक होती है। संक्षेप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों का समन्वित रूप ही माया है। ये विकार यद्यपि बड़े आकर्षक लगते हैं, परन्तु इनका परिणाम बड़ा भयानक होता है। ये मन को धोसे में डालकर संकट में फंसाते हैं और पाप कर्मों में प्रवृत्त करते हुए उसे आत्म-रूप से दूर ले जाते हैं, जिससे मनुष्य सांसारिक धंधों में फसा रहता है और मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए कबीर ने माया को डायन कहा है और विकारों को उसके पंचमहाबलिष्ठ पुत्र।

इक डाइन मेरे मन वसै, नित उठि मेरे मन को डसै।

या डाइन के सरिका पाँच, निसि दिन मोहिनचावैनाच ॥

कबीरदास ने माया को ठगनी कहा है। यह त्रिगुणात्मिका है। यह अनेक रूपों में से एक स्त्री के रूप में भी दिखाई देती है और मन को आकर्षित करने के लिए हर स्थान पर विद्यमान रहती है। इसके अतिरिक्त सभी आकर्षक पदार्थ भी माया का ही रूप हैं। अतः माया से बचना बहुत ही कठिन है।

माया महा ठगिनि हम जानी।

तिरगुन फाँस लिये कर डोलै, बोलै, मधुरी बानी ॥

केसव के कमला होइ बैठी, सिवके भवन भवानी।

पंडा के मूरत होइ बैठी, तीरथहू में पानी ॥

जोगी के जोगिन होइ बैठी, राजा के घर रानी।

काहू के हीरा होइ बैठी, काहूके कोडी कानी ॥

भक्तन के भक्तन होइ बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी।

कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी ॥

कबीरदास ने माया को एक भयानक बिल्ली की तरह और जीव को भक्ष्य तोते की तरह माना है। वे जीव को सचेत करते हैं कि वह इससे सदा डरता रहे और कभी उसके पास न जाय।

सुवटा डरपत रहू भाई, तोहि डराई देत बिलाई।

तीनि बार रूँधै इक दिन में, कबहुँक खता खवाई ॥

या मजारी मुगध न मानै, सब दुनियाँ डहकाई।

राणा-राव रंककौ घ्यापै, करि करि प्रीति सवाई ॥

कहत कबीर सुनहु रे सुवटा, उबरै हरि सरनाई।

सापौ माँहि तै लेत अचानक, काहन देत दिखाई ॥

कबीरदास माया से बचने के लिए मन को भी जाग्रत (सचेत) रहने का उपदेश देते हैं—

मन रे जागत रहिये भाई।

गाफिल होइ बसत मति खोवै, चोर मुसं घर जाई ॥

पट चक्र की कनक कोठड़ी, वस्त भाव है सोई।

ताला कुजी कुलफ के लागे, उघड़त वार न होई ॥

पंच पहरवा सोइ गये है, बसतै जागण. लागी.।

किरत बिचारि मनही मन उपजी, ना कही गया न आया.।।

कहै कबीर संसा सब छूटा, राम रतन धन पाया ॥

यह माया पापिणी है। जो कर्मों का फंदा लेकर ससार रूपी बाजार में बंठी रहती है। सारा संसार तो इसके फंदे में पड़ गया है पर कबीर अपनी साधना से इसे काट कर इसके बन्धनों से साफ निकल जाता है।

कबीर माया पापिणी, फंद ले बंठी हाटि।

सब जग तो फधै पड़या, गया कबीरा काटि ॥

इन सभी उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि साधना के मार्ग में माया बड़ी बाधक है उसका संयोग भी बड़ा घातक है। वह मन को बलात् बाँध लेती है। अतः साधु को हर सम्भव उपाय करके मन को माया से बचा कर रखना चाहिए।

ज्ञान की महत्ता—ज्ञान को कबीर ने साधना के लिए महत्वपूर्ण माना है। ज्ञान से सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है और आत्मतत्त्व की प्राप्ति होती है। जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा वह विषय-वासनाओं में भटकता फिरेगा। मनुष्य सांसारिक चमत्कारों को ही सुख की अंतिम स्थिति मानता है। सांसारिक पदार्थ उसकी दृष्टि को चकाचौंध किये रहते हैं। ईश्वर की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। जब मनुष्य के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सभी विकार भिंट जाते हैं तब उसके हृदय में आत्म-ज्योति का संचार होता है। कबीर ने ज्ञान की प्राप्ति को आंधी की संज्ञा दी है। जिस प्रकार आंधी के आने पर समस्त कूड़ा उड़कर दूर जा गिरता है और प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं और ईश्वर की स्थिति का भान हो जाता है।

संतो भाई आई ज्ञान की आंधी।

ध्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहै न बांधी।

हित चित की द्वै धूनि गिरानी, मोह बलीड़ा टूटा।

त्रिस्ना छानि परी घर ऊपर, कुबध का भांडा फूटा।

कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जाणी ॥

तुलसीदास ने भी ज्ञान की महत्ता को इन शब्दों में स्वीकारा है—

बिना बसीले चाकरी बिना बुद्धि की देह।

बिना ज्ञान को जोगना फिर लगाये सेह ॥

अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि बिना ज्ञान के योग नहीं हो सकता और बिना योग के आत्मा ब्रह्माण्ड में जाकर ब्रह्म-स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकती।

हठयोग साधना

कबीरदास ज्ञानी थे और योगी भी। वे बाह्याचार के स्थान पर अन्तर्मुखी साधना को अधिक सत् परिणामी मानते थे। कबीरदास पर हठयोगी नाथपंथियों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा था। अतः उनकी ज्ञान-साधना में हठयोग का पूर्ण समावेश मिलता है। हठयोग-

मलि मलि घोई दाग न छूटे, ग्यान को साबुन लाय पिया ।

कहे कबीर दाग कब छूटहि, जब साहब अपनाय लिया ॥

ज्ञान का मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है । यह बड़ा कठिन है । और तसवार की धार पर चलने के समान है । गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है—

यनेशोऽधिकतरस्तेषामव्यवतासवतचेतसाम् ।

अव्यवता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ (गीता 12-15)

अर्थात् अव्यवत साधना में क्लेश अधिक है क्योंकि मन में अहंकार आदि रहने के कारण इस साधना के निरन्तर असाफल रहने की आशंका रहती है ।

महात्मा तुलसीदास ने भी इसका समर्थन इन शब्दों में किया है—

‘ज्ञान कौ पंथ कृपान की धारा । वरत खगैस लाग नही बारा ॥’

कबीरदास ने भी ज्ञान-साधना की इस दुरूहता को इस प्रकार व्यक्त किया है—

1. आकासे मुख औघा कुंआ पाताले पनिहारि ।

ता का पानी को हंसा पीवै बिरला देखि बिचारि ॥

2. उलटी भग सुंमुद्रहि सोयै, ससिहर सूर गरासै ।

3. बाँबी उन्नटि सरप कौ लागी, धरणि महा रस खावा ।

4. जाको यहु जग घिण करि चालै, ता प्रसादि निस्तरिया ।

हम ऊपर कह चुके हैं कि कबीरदास ने शरीर को हठयोग-साधना का मूलाधार माना है । क्योंकि साधना के सभी तत्त्व इस शरीर में ही विद्यमान हैं, अतः कबीरदास शरीर को सुरक्षित रखते हुए योग साधना का आग्रह करते हैं । (शरीर मेको खलु धर्म साधनम्)

अतः—

कातूंगी अर्थात् अत्यन्त मूल्यवान् आत्म-साधना करनेवाली, क्योंकि मेरे यह आत्म-जल अर्थात् ईश्वर से उत्पन्न हुई है और थल अर्थात् संसार के विषयों में डूब गई है और नगर अर्थात् माया से युक्त जीवन के कोलाहल पूर्ण वातावरण में अर्थात् अज्ञान में बड़े आश्चर्य की घात है कि बेटी अर्थात् शुद्ध बुद्धि ने बाप अर्थात् ज्ञान को जन्म दिया है। अब शुद्ध बुद्धि रूपी बेटी अपने बाप ज्ञान से कहती है कि हे बाबुल ! (ज्ञान) मेरा विवाह कर दे। अर्थात् मुझे मेरे स्वामी परमात्मा से मिला दे। परन्तु जब तक तू मेरे इस वर अर्थात् ईश्वर को न छोड़ सके, तब तक तू ही मुझे ब्याह ले। अर्थात् अपने साथ रख ले, क्योंकि यह संसार बड़ा घातक है। सुबुद्धि को आकर्षित करने के लिए उसके पास लुबुद्धि अर्थात् लालच आया। यह तो धान अर्थात् दूसरी बहू माया का भाई है। अतः शुद्ध बुद्धि ने उसे पहचानकर चूल्हे अर्थात् मन में जलती हुई ज्ञान की अग्नि का आभास कराकर उसे फल अर्थात् शुद्ध बुद्धि को ग्रहण करने में ठिठका दिया (रोक दिया)। तात्पर्य यह है कि जब शुद्ध बुद्धि ने देखा कि माया का भाई लोभ उसे ग्रहण करना चाहता है तो शुद्ध बुद्धि ने उसे ज्ञान की अग्नि का भय दिखाकर दूर भगा दिया। कबीरदास कहते हैं कि चाहे सारा संसार मर जाय परन्तु बढई (विधाता, ईश्वर) जिसने शरीर रूपी चरखे को बनाया है नहीं मरना चाहिए। अर्थात् ईश्वर का ध्यान मेरे मन से समाप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ तो मब रांडो का (ईश्वर से विमुख वृत्तियों का) ही साथ है। अर्थात् मन में तो दुष्प्रवृत्तियाँ ही व्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में इस चरखे रूपी शरीर को आत्म-ज्ञान रूपी हजरी का सूत कातने के लिए कौन चलाये।

अंत में कबीरदास कहते हैं कि वही सच्चा पण्डित और ज्ञानी है जो इस पद (कथन) को भली प्रकार समझ ले। यदि प्रथम परिचय अर्थात् सतसग आदि में गुरु (साधनाप्रक्रिया) का ज्ञान हो जाय तो सतगुरु पीछे माया से साधक को मुक्त करा सकता है।

कबीर ने हठयोग-साधना को झूले का रूपक देकर कुण्डलिनी को उस पर चढ़कर झूलने सम्बन्धी प्रक्रिया का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है—

हिंडोलना वहाँ झूले आतम रांम ।

प्रेम भगति हिंडोलना, सब संतनि को विश्राम ॥

चंद सूर दोइ खंभवा, बंक नालि की डोरि ।

झूले पंच पियारियां, तहाँ झूले जिय मोर ॥

द्वादस गम के अंतरा, तहाँ अमृत की प्रास ।

जिनि यह अमृत चापिया, सो ठाकुर हम दास ॥

हठयोग के पूर्ण हो जाने पर जब कुण्डलिनी ब्रह्माण्ड में पहुँच जाती है और वहाँ ब्रह्मरंध्र से झरने वाले अमृत का पान करती है तो जीवात्मा सामारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। कबीर ने इस दृश्य का भी बड़ा ही सारगर्भित और सजीव निरूपण किया है—

1. रस गगन गुफा में अजर झरै ।

बिन बाजा झनकार उठै जहँ समुझि परै जब ध्यान धरै ।
बिना ताल जँह कँवल फूलाने, तेहि चडि हंसा केलि करै ।
बिन चंदा अजियारी दरसै, जँह-तँह हंसा नजर परै ।
दसवें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरै ।
काल कराल निकट नही आवै, काम-क्रोध-मद-लोभ जरै ।
जुगन जुगन की तृपा बुझानी, कम-मर्म-अघ ब्याधि टरै ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, अमर होय कबहूँ न मरै ॥

2. मानसरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि ।

मुकताहल मुकता चुगै, अब उडि अनत न जाहि ॥

3. गगन गरजि अमृत चुबै, बदली कँवल प्रकास ।
तहाँ कबीरा बंदिगी, कै कोई निज दास ॥4. माँहे पाती माँहे जल, माँहे पूजनहार ।
देवल माँहे देहुरी, तिल जैसा बिसतार ॥5. अनहद बाजे नीजर झरै, उपजै ब्रह्म गियान ।
अविगति अंतर प्रगटे, लागै प्रेम धियान ॥6. कबीर कँवल प्रकासिया, उग्या निर्मल सूर ।
निस अधिपारी भिट गई, बाजे अनहद तूर ॥

इससे सिद्ध है कि कबीर योगी थे और "समाधिगम्य परम पुरुष का साक्षात्कार कर चुके थे। पवन को उलट कर सह्यार चक्र मे ले जा चुके थे, वहाँ के गगन का अनन्य-साधारण गर्जन सुन चुके थे, अवशेष अमृत-वर्षा पावस का अनुभव कर चुके थे। उस महान् पद को देख आये थे जहाँ कोई विरला ही जा सकता है, जहाँ वेद और कतेब की गम नहीं है, जहाँ की गगन-गुफा में किसी गैब की चांदनी छिटकी हुई है, जहाँ उदय और अस्त का नाम भी नहीं है, जहाँ दिन और रात की पहुँच नहीं है—जो प्रेम के प्रकास का समुद्र है, जो सदानन्द का विशाल निशर है, जो भ्रम और भ्रान्ति से परे है, जो एक रस है, ब्रह्म की छौम में (झूले में) वे निश्चित रूप से झूल चुके थे।¹¹

गुरु की महत्ता

प्रत्येक कवि भक्त हो या साधक, गुरु का महत्त्व मन्वने स्वीकार किया है। उप-निषदों और पुराणों में भी गुरु का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। कबीर भी गुरु की महत्ता स्वीकार करते हैं और उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग तो गुरु ही बताता है। यदि गुरु न होता तो ईश्वर की प्राप्ति भी न होती।

गुरु गोविन्द दोऊ गृहे काके लागी पाँव ।

बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दिगो मिलाय ॥

1. कबीर—हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० 136

ऐसा गुरु यदि सर्वस्व त्यागकर भी प्राप्त हो तो मंहगा नहीं है ।

यह तन विप की बेलरी गुरु अमृत की खानि ।

सीस दिये जो गुरु मिले तो भी सस्ता जानि ॥

कबीरदास यह भली-भाँति जानते थे कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ।

1. 'गुरु बिनु चेला ज्ञान न लहै ।'

2. गुरु बिन इह जग कौन भरोसा काके सग हूँ रहिये ।

परन्तु कबीरदास किसी 'ऐरे-गरे-नखूँरे' को गुरु नहीं मानते । उनका गुरु वही है जो सत्य को जान चुका है । अतः वे गुरु के लिए सत् शब्द का प्रयोग करते हुए सत्य के जानने वाले और सत्य को दिखाने वाले को ही गुरु मानते हैं । उनका गुरु सतगुरु ही होना चाहिए । क्योंकि कबीर की दृष्टि में सतगुरु ही ज्ञान-नेत्रो को खोल सकता है और अनंत (ईश्वर) के दर्शन करा सकता है—

सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार ।

लोचन अनंत उधाड़ियाँ अनंत दिखावणहार ॥

जिसका गुरु सत् नहीं है, उनका शिष्य भी अन्धा होता है । फलस्वरूप दोनों ही एक-दूसरे को ठेल-ठेल कर अज्ञान के अँधेरे कुएँ में डाल देते हैं—

जाका गुरु है आंधला, चेला महा निरंध ।

अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत ।

गोरखनाथ ने भी कहा है—

गुरु कीजे महिला, निगुरा न रहिला ।

कबीर भी इसी परम्परा के समर्थक थे और बहुत सोच समझकर ही गुरु बनाने के पक्षपाती थे । इसीलिए उन्होंने अपने युग के परम संत, योगी और भक्त बाबा रामानन्द को गुरु बनाया था ।

'सद्गुरु के परताप से मिटि गयी सब दुख-दंढ ।

कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानन्द ।'

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कबीर कहीं भी अन्ध विश्वासी नहीं थे । वे जो भी करते थे, सोच-समझकर करते थे । गुरु के सम्बन्ध में इसीलिए उनकी धारणा पूर्णतया स्पष्ट है । विवेकानन्द की भाँति वे भी एक सत्य का दर्शन कराने वाले गुरु की ही खोज में थे और अंततः कबीरदास ने उमे खोज ही लिया । रामानन्दके प्रताप से ही कबीर को ज्ञान और सिद्धि प्राप्त हुई, इसीलिए उन्होंने गुरु को गोविन्द से भी बढ़कर बताने में हिचक नहीं की ।

भक्ति-साधना

इस अध्याय में हमने स्पष्ट किया है कि कबीरदास ने ज्ञान और भक्ति का समन्वय मिलता है । साधना में भक्ति का अपना महत्व है । ईश्वर से प्रेम करना, सदाचार

का पालन करना, ईश्वर के नाम का जाप करना, दास्य भाव से उसकी भक्ति करना आदि भक्ति-साधना के अंग हैं। ये सभी तथ्य कबीर के काव्य में देखने को मिलते हैं। कबीर की भक्ति-साधना पर वैष्णव धर्म और उसकी भक्ति-भावना का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। वाबू श्याम सुन्दरदास इस सम्बन्ध में लिखते हैं,—‘यह कहना अधिक उचित होगा कि जानियों की ब्रह्म जिज्ञासा और वैष्णवों की सगुण भक्ति की विशेष-विशेष बातों को लेकर कबीर ने अपनी निर्गुण भक्ति का भवन खड़ा किया अथवा वैष्णवों के तात्विक सिद्धान्तों और व्यावहारिक भक्ति के मिश्रण से कबीर की भक्ति का उद्भव हुआ है।’¹ कबीरदास ने नाम स्मरण की प्रेरणा वैष्णवों से ही प्राप्त की थी। यह राम-नाम स्मरण ही तो निर्गुण भक्ति का मूल आधार है—

मेरे मंगी हौ जणा एक वैष्णव एक राम ।
 वोहै दाता भुक्ति का वो भुमिरावै नाम ॥
 कबीर धनि ते मुदरी जिनि जाया वसनी पूत ।
 राम भुमिरि निरमै हुआ सब जग गया अऊत ॥

यद्यपि कबीर ने निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनन्य रूप में ज्ञान साधना ही की है, किन्तु राम, रहीम, गोविन्द आदि नामों से उसे अभिहित करके भक्ति की भी व्यवस्था की है।

कबीर की भक्ति नारदी भक्ति है। कबीर ने स्वयं कहा है—

भक्ति नारदी भगन सरीरा ।
 इहि विधि भवरित कहै कबीरा ॥

जिस प्रकार नारद भगवान् के ध्यान में मस्त रहकर नारायण-नारायण कहते हुए निश्चिन्त होकर घूमते रहते हैं। वे भक्तों के बाह्याचार का पालन नहीं करते, उसी प्रकार कबीरदास अपनी भक्ति-भावना में निर्गुण राम का जाप करते रहते हैं और हिन्दू तथा मुसलमान भक्तों की भाँति नवधा भक्ति, रोजा, नमाज, तीर्थ-व्रत हज आदि का पूर्ण बहिष्कार करते हैं।

“एक निरंजन अलह मेरा, हिन्दू तुरक दहूँ नहि मेरा ।
 राखूँ व्रत ना महरम जाना, तिम ही भुमिखँ जो रहै निदाना ।
 पूजा करूँ न निमाज गुजारूँ, एक निराकार हृदय नमसकारूँ ।
 नाँ हज जाऊँ न तीरथ-पूजा, एक पिछाण्योँ तौ क्या दूजा ।
 कहै कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन-सूँ मन लागा ॥”

नारद ने केवल एक ही से प्रेम किया था—‘नारायण’ से। वे उनके प्रेम में इतने तल्लीन थे कि अन्य सब उन्हें व्यर्थ लगता था। जहाँ प्रेम होगा वहाँ पूर्ण आत्मसमर्पण और ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास भी होगा। आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण और एकनिष्ठ प्रेम नारदी भक्ति का मूल है।² कबीर की भक्ति भी इन्हीं तत्वों पर टिकी है। अतः यहाँ

1. कबीर ग्रन्थावली, पृ० 29

2. नारदात्तु तदपिताम्विलाचारिता तद्विस्मरणे ध्याकुल तेति ।

इसी आधार पर कबीर की भक्ति भावना का निरूपण किया जाता है।

नाम स्मरण— नाम जपना कबीर की भक्ति का एक प्रधान अंग है। साधक को राम का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। इससे मन की चंचलता और इन्द्रियों की भोगलोलुपता को समाप्त हो जाने से ब्रह्म की सच्ची अनुभूति की ओर जाने की प्रेरणा मिलती है और भगवान् के प्रति प्रेम में परिपक्वता, अनन्यता, तीव्रता, निरन्तरता आती है। कबीर ने राम-नाम जपने की बात अनेक स्थलों पर बार-बार कही है—

मन रे राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर भाई ।

क्योंकि—

राम नाम सुमिरन बिना बूढ़त है अधिकाई ॥

यहाँ कबीर के राम तुलसी के राम के ही समान उदार तथा पतित पावन दिखाई देते हैं। वे आगे कहते हैं—

स्वान सूकर स्वान कीन्हा तऊ लाज न आई ।

राम नाम अमृत छांडि काहे विष खाई ॥

यहाँ वे पुनर्जन्म और राम को ही ससार का रचयिता मानकर उनके कर्मों के प्रति अनुग्रह प्रकट करने की बात आप्रह के साथ कहते हैं। वे राम-नाम-रूपी अमृत को छोड़कर विषयरूपी कर्म फल को खाने के लिए जीव को धिक्कारते हैं, और कहते हैं—

तजि भरम करम विधि न खेद सम्हाल लेही ।

जन कबीर गुरु प्रसाद राम करि सनेही ॥

कबीरदास कहते हैं कि राम भजने से ही भला होगा।

कबीर कहता जात है, सुणता है सब कोइ ।

राम कहे भला होइगा नाहतर भला न होइ ॥

कबीर की दृष्टि में राम की भक्ति और भजन ही सार तत्त्व है। बाकी सब व्यर्थ है और दुःख का कारण है।

भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुःख अपार ।

मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार ॥

इस प्रकार कबीर की भक्ति में स्मरण या नाम मुमिरन का बड़ा महत्त्व है। कबीर का यह सिद्धान्त बिल्कुल समुणवादी वैष्णवों से मिलता है पर वैष्णव जहाँ समुण राम का भजन करते हैं वहाँ कबीर निर्गुण राम का।

निर्गुण राम जपहु रे भाई ।

हिन्दू तुरक का कर्ता एकै ता गति लखी न जाई ॥

इस प्रकार भक्ति के क्षेत्र में हृदयपक्ष को जोड़कर उन्होंने निर्गुण राम के भजन की परम्परा डाली जो अनुभूति और प्रेम का अवलम्बन लेकर सरस और माधुर्यपूर्ण भक्ति की ओर बढ़ी।

प्रेम मूलक भक्ति— 'सा परानुरावित्तरिषवरे' अर्थात् भक्ति ईश्वर में अलौकिक अनुरक्ति को कहते हैं (शाण्डिल्य भक्ति सूत्र)। ज्ञान मार्ग के अनुसार मद्यपि ।

निराकार ब्रह्म शुद्ध चिंतन का विषय है, परन्तु कबीर ने इस शुद्धता को निकासकर प्रेम पूर्ण चिन्तन की व्याख्या की जो शाब्दिक के मत के ही अनुरूप है। इस अलौकिक प्रेम रूपी मदिरा को यदि मनुष्य एक बार पी लेता है, तो जीवनपर्यन्त इसका नशा नहीं उतरता। वह अपने तन-मन की सुध-बुध भूल जाता है। कबीर ने इस प्रेम को 'हरि रस' कहा है। जिसका घुमार (नशा) कभी नहीं उतरता।

हरिरस पीया जानिये, कबहु, न जाइ घुमार।

मैंमंता घूमत फिरि नाही तन की सार ॥

कबीर ने प्रेम को भक्ति के लिए अनिवार्य माना है। बिना प्रेम के भक्ति कुछ नहीं है। वह मात्र झूठा अहंकार है।

1. भाग बिना नहीं पाइये प्रेम प्रीति को भवत।

बिना प्रेम नहि भक्ति कछु, भक्ति परयो सब जवत ॥

2. प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निजु दम्भ विचार।

उदर भरन के कारने, जग न गँवायो सार ॥

इस प्रकार कबीर ने भक्ति के लिए प्रेम को अनिवार्य माना है। भगवत्प्रेम उनकी दृष्टि में इतना दृढ़-निबद्ध था कि इस ढाई अक्षर (प्रेम) को पढ़ने वाले को ही वे सच्चा पण्डित मानते थे—

1. पढ़ि पढ़ि के पत्थर भया, लिखि लिखि भया जु ईंट।

कहै कबीरा प्रेम की, लगी न एकी छीट ॥

2. पीषी पढ़ि पढ़ि जुग मुआ, पं डित भया न कोय।

ढाई आखर प्रेम का पढ़ै, सो पडित होय ॥

यह प्रेम समस्त बाह्याचारों की पहुँच के बहुत ऊपर है। समस्त संस्कारों के प्रतिपाद्य से श्रेष्ठ व महान् है। जिसे अपने दृष्टि पर विश्वास है। उसकी साधना को करोड़-करोड़ काल भी झकझोर कर विचलित नहीं कर सकते।

जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग।

कोटि काल झकझोर ही, तऊ न हो चित भंग ॥

किन्तु यह प्रेम का मार्ग भी बड़ा दुष्कर है। यह खेतों में पैदा नहीं होता और न बाजार में ही मिलता है। यह तो सिर उतारकर देने से ही प्राप्त हो सकता है।

1. प्रेम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय।

राजा परजा जेहि रुचै, सीस देय लै जाय ॥

2. साईं सेंट न पाइये, बातों मिलै न कोय।

कबीर सौदा राम सी, सिर बिन कद न होय ॥

प्रेम का व्यापार खाला का घर नहीं कि फरमाइश करने पर वह तुरन्त प्राप्त हो जाए। यहाँ तो वही प्रवेश कर सकता है, जो पहले सिर उतार कर धरती पर रख दे।

1. कबीरें यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि ।
सीस उतारे हाथि करि, सी पंठे घर मांहि ॥
2. कबीर निज घर प्रेम का, मारग अगम अगाध ।
सीस उतारि पगतलि धरै, तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥

जिसमे साहस नहीं, अखण्ड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, वह कायर है। प्रेम के लिए तो अपने आराध्य पर अखण्ड विश्वास चाहिए। उथली भावुकता से यहाँ काम नहीं बनता।

भगति दुहेली राम की, नाहि कायर का काम ।
सीस उतारे हाथि करि, सो लेसी हरिनाम ॥

प्रेम में अनन्यता का होना परमावश्यक है। जहाँ अनन्यता नहीं वहाँ एकनिष्ठ प्रेम नहीं है, वह तो थिगला प्रेम है। कबीर ने भक्त को सूरमा और सती के समान बताया है। जिस प्रकार सती की सिंदूर रेखा के बदले काजल नहीं दिया जा सकता। वैसे ही भक्त के हृदय में एक बार राम रम गया, तो दूसरा उसमें नहीं रम सकता—

1. कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाइ ।
नैन रमइया रमि रहा, बूजा कहाँ समाइ ॥
2. मैं शबला पिउ पिउ कळै निर्गुन मेरा पीव ।
शून्य सनेही राम बिन, देखूँ और न जीव ॥

प्रेम में आत्मसमर्पण का भाव मुख्य रहता है। बिना आत्मसमर्पण के प्रिय की प्राप्ति नहीं होती। कबीर में आत्मसमर्पण की भावना प्रबल दिखाई देती है। कबीर सब कुछ राम को ही मानते हैं। अपने अस्तित्व को वे तुच्छ मानते हैं। ईश्वर जैसे रखे वे वैसे ही रहना पसंद करते हैं। उन्होंने तन-मन-धन सब राम को समर्पण कर दिया है। उसमें उसका कुछ नहीं, जो कुछ है सब प्रिय का है। यही भक्ति के लिए अनिवार्य है; और यही उसका चरम बिन्दु है। कुछ उदाहरण देखिए—

1. मेरा मुझ मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।
तेरा तुझको सोपता, क्या लागे है मेरा ॥
2. मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाईं,
तन मन धन मेरा राम जी के ताईं ।

आनि कबीरा हाटि उतारा,
सोई गाहक सोइ बेचनिहारा ।

बेचै राम तो राखे कौन,
राखे राम तो बेचै कौन ।

कहे कबीर मैं तन मन जार्या,
साहिब अपना छिन न बिसार्या ॥

3. कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाउँ ।
गले राम की जेबड़ी, जित खँच तित जाउँ ।
तो तो करै तो बाहुडो, दुरि-दुरि करै तो जाउँ ॥
ज्यूँ हरि राखै त्यूँ रहौ, जो देवै सो खाउँ ॥

भक्त को हमेशा यही चिन्ता रहती है कि ईश्वर उससे छूट न जाय । न जाने उसे क्या पसन्द हो ।

मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढग ।

क्या जाणें उस पीव सूँ, कँसी रहसी रंग ॥

बिना प्रिय के आत्मा तड़प रही है । दिन को चैन नहीं, रात को नीद नहीं ।
आँखें थक गई हैं ।

1. "तलफँ बिन बालम मोर जिया ।

दिन नाहि चैन रात नही निदिया, तलफ तलफ कँ भोर भया ।
तन मन मोर रहत अस डोलै, सून सेज पर जनम छिया ।
नैन पकित भये पंथ न सूझै, साँई वेदरदी मुघ्न न लिया ॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरो पीर दुख जोर किया ।

2. बासर मुख ना रैन मुख ना मुख सपनेहु माहि ।

कबीर बिछुट्या राम सोँ, ना मुख धूप न छाँव ॥

3. आँखड़ियाँ झाई पड़ी पय निहारि निहारि ।

जीभड़ियाँ छाल्या पड़्या राम पुकारि पुकारि ॥

4. नैना नोशर लाइया रहट बसै निस जाम ।

पपीहा ज्यूँ पिव पिव करी कबह मिलोगे राम ॥

5. आँखड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ लोग जाने दुखणियाँ ।

साँई अपने कारणे रोड रोइ रतड़ियाँ ॥

कबीर ने विरह को प्रेम का मूलाधार माना है । विरह में साधक के मन से समस्त मोहादि विकार नष्ट हो जाते हैं । उसका प्रेम परिपक्व होता है और दुख में फिर उसे ऐसा आनन्द मिलता है कि वह उसे अपने साथ लगाने में ही सुख का अनुभव करता है । कबीर ने विरह की इस स्थिति को अनिवायं मानते हुए कहा है—

हँमि हँसि कत न पादये, जिन पाया तिन रोप ।

जो हसि घेले हरि मिने, तो न दुहागिनि कोइ ॥

प्रियतमइस दुख के मार्ग से ही आता है । रोदन ही उसका मार्ग है । इसलिए इस रोदन में भक्त एक प्रकार का उल्लास अनुभव करता है, क्योंकि वह प्रेमी के मिलन का मार्ग है ।

जिहि सर भारी काल्हि, सो सर मेरे मन बस्या ।

तिहि सर अजहँ मारि, सर बिनु सप पाऊँ नही ॥

जब प्रेम की साधना पूर्ण हो जाती है। तब आत्मों को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और वह अपने को अमर मानने लगती है।

कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्यो आइ।

3 र भीगी आत्मा, हरी भई बनराइ ॥

दूर सो परचा भया सब दुख मेल्या दूरि।

निर्मल कीन्ही आत्मा ताथे सदा हजूरि ॥

इस प्रकार भक्ति, प्रेम की अनन्यता और बिना शर्त के पूर्ण आत्मसमर्पण का ही दूसरा नाम है।

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस भक्ति-प्रेम की व्याख्या इस प्रकार की है—

“प्रेम-भक्ति का यह पीधा भावुकता की आँच से न तो झुलसता ही है और न तर्क के तुपारापात से मुरझाता है। वह हृदय के पातालभेदी अन्तस्तल से अपना रस संचय करता है। न आँधी उसे उखाड़ सकती है और न पानी उसे ढाह सकता है। इस प्रेम में मादकता नहीं है पर मस्ती है, कर्कशता नहीं है पर कठोरता है—असंयम नहीं पर मोज है, उच्छ्रृंखलता नहीं है पर स्वाधीनता है, यह प्रेम ब्रज से कठोर है, कुमुम से भी कोमल। इसमें हार भी जीत है, जीत भी जीत है।

हारों तो हरि मान है, जो जीतूँ तो दाब।

पारब्रह्म सो खेलता, जो सिर जाय तो जाय ॥¹

सदाचार पालन

कबीर ने भक्ति-साधना में सदाचार पालन पर विशेष बल दिया है। सदाचार ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। विषयों का त्याग करना, कुसंगति को त्यागना, समय रखना ही सदाचार पालन है। सदाचार आत्म-साधना का मूल माना गया है। बिना सदाचार के आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। सदाचार एक प्रकार से 'चित्तवृत्तिनिरोध' का व्यावहारिक रूप ही है। सदाचार पालन की विधि सरलता से अपनाई जा सकती है। बिना सदाचार के मन और बुद्धि का प्रभाव समाप्त नहीं होता और आत्म-ज्ञान भी नहीं होता। 'आत्मबत्सर्वभूतेषु' की स्थिति को प्राप्त करने में सदाचार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गीता में श्रीकृष्ण ने स्वयं इस महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है—

1. संतुष्टः सततं योगी यतात्मा द्द्वन्द्वनिश्चयः।

मय्यपितमनोबुद्धिर्योमद्भवतः स मे प्रियः ॥

2. अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनी गतव्यथः।

सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥

3. तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तमान्मे प्रियो नरः ॥

(गीता 12 (14, 16, 19)

कबीरदास ने भी सदाचार पर बल दिया है। सदाचार ही कबीर उपासना की मूल कसौटी है। जो सदाचारो नहीं है, वह ढोंगी है। कबीर ने ऐसे ढोंगियों की खुल कर निंदा की है—

1. मन ना रेंगाये रेंगाये जोगी कपड़ा ।
आगम मारि मंदिर भे बँटे
ब्रह्म-छाँटि पूजन लागे पयरा ॥
कनवा फड़ाय जटवा बढ़ीले
दाढ़ी बड़ाय जोषी होई गैले बकरा ।
जगल जाय जोगी धुनिया रभौले ।
काम जराय जोगी होय गैले हिजरा ॥
मथवा भुंड़ाय जोगी कपड़ा रंगीले,
गीता बाँचके होय गैले लवरा ।
कहहि कबीर सुनो भाई साधो,
जम दखजवा वाँघल जँवे पकड़ा ॥

2. ना जाने तेरा साहब कौसा है ।

मसजिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहिरा है ?
चिउँटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब मुनता है ।
पंडित होयके आसन मारै, लम्बी माला जपता है ॥
अंतर तेरे कपट-कतरनी, सो भी साहब लपटा है ।
हीरा पाय परख नहि जाने, कौडी परखन करता है ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे को तँसा है ।

कबीर ने सदाचार और कर्मों की शुद्धता के लिए सत्संग को भी बड़ा महत्त्व दिया है क्योंकि सत्संगति से मनुष्य के कार्य एवं व्यवहारो पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनुष्य को कुसंग को त्यागकर सत्संग करना चाहिए।

कबिरा संगति साधु की हरै और की व्याधि ।
संगति बुरी असाधु की आठो पहर उपाधि ।

तथा

कबिरा संगत साधु की बेगि करीजै जाई ।
दुरमति दूर गंवाइसी देसी सुमति बुलाई ।

कबीर के उपासना सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर-दास ने साधना-पद्धति के क्षेत्र में ज्ञान और अलौकिक प्रेम का समन्वय करके ऐसे सरल और सरस मार्ग की नींव डाली थी, जो योग की नीरसता और कठिनाई से भरे हुए तत्त्वों तथा सिद्धों के भोगमय साधना के अनाचार से त्रस्त साधकों के लिए आशा का मार्ग प्रशस्त कर सका। कबीरदास से पूर्व नाथ पथियों का हठयोग, साधना की क्लिष्टता के कारण और

काव्य-सौन्दर्य

“शरीर तावद् इष्टार्थं व्यवच्छिन्ना पदावली ।”

दण्डी के इस कथन का आशय यह है कि काव्य मनुष्य शरीर की भाँति ही होता है। जिस प्रकार शरीर के बाह्य तथा आन्तरिक दो पक्ष होते हैं, उसी प्रकार काव्य के भी इष्टार्थ और पदावली ये दो बाह्य तथा आन्तरिक पक्ष होते हैं। काव्य के इन बाह्यान्तर पक्षों को क्रमशः अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष कहा जाता है। काव्याचार्यों ने रस को काव्य का अन्तर्पक्ष माना है (वाक्यं रसात्मकं काव्यम्)। और भाषा, अलंकार तथा शैली या छन्द योजना को अभिव्यक्ति या फला पक्ष के अन्तर्गत रखा है। कबीरदास उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी कवि थे। काव्य प्रतिभा उन्हें संस्कार रूप में ही प्राप्त हुई थी। अतः वे उच्चकोटि के एक ऐसे रससिद्ध कवि थे जिनके बारे में यह कहा जाता है—

“जयन्ति ते मुकुत्तिनो रससिद्ध कवीश्वराः
नस्ति येषां यशः काये जरामणजं भयम् ।”

इन तर्कों के प्रकाश में ही कबीरदास के काव्य में निहित काव्य में काव्य-सौन्दर्य का निरूपण करना यहाँ उचित होगा। विवेचन की सुविधा के लिए हम काव्य-सौन्दर्य के तत्वों को इस क्रम से विवेचित करेंगे—

1. रस योजना।
2. भाषा।
3. अलंकार प्रयोग।
4. शैली।

रस योजना

कबीरदास एक दार्शनिक, साधक व समाज सुधारक थे, जिसके कारण उनके काव्य में शान्त भाव की प्रधानता है। इसी आधार पर उनके काव्य में शान्त रस और भक्ति रस का प्राधान्य मिलता है। कबीर हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य से चिन्तित थे। कबीर ने इनका दृढ़ता के साथ विरोध किया, जिसके लिए उन्हें दण्ड भी सहना पड़ा था। उनका साहस इससे घटा नहीं बल्कि और दृढ़ बना। ऐसे स्थानों पर वीर रस की झलक मिलती है। कबीर को शाक्तों में घृणा थी, इसलिए उन्होंने खुलकर उनके कार्यों की निन्दा की है। अतः यहाँ वीररस रस की सुन्दर योजना बन पड़ी है। करुण रस की झलक गौ-वध आदि हिंसक कार्यों के विरोध में मिलती है। उनकी उलटवसियों में अद्भुत रस की सुन्दर योजना है। हास्य रस की अभिव्यंजना हिन्दू-मुसलमानों के बाह्याङ्गियों के विरोध में व्यंग्य रूप में मिलती है। इस प्रकार कबीर के काव्य में सभी रसों का उपादान यत्किंचित देखा जा सकता है। शान्त तथा भक्ति कबीर के काव्य का अंगी रस है और अन्य सभी रस उसके उपजीवी हैं। कबीर की रस योजना का विवेचन संक्षेप में यहाँ किया जाता है—

अंगी रस (शान्त रस)

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि कबीर के काव्य में अंगी रस शान्त है। शान्त को अभिनवगुप्त ने एक मूल रस के रूप में मान्यता प्रदान की है।

निम्नलिखित मत भी इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है—

“भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः ।
विकारः प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्रैव लीयते ॥
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद् भावः प्रवर्तते ।
पुनर्निमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥”

अर्थात् रति आदि भाव विकार हैं और शान्त (शम) प्रकृति अर्थात् मूल है। विकार प्रकृति या स्वभाव से उत्पन्न होकर फिर उसी में लीन हो जाते हैं। अपने-अपने अनुकूल (विभावादि) निमित्तों के प्राप्त होने पर शान्त से ही (रत्यादि) भाव उत्पन्न होते हैं और निमित्त का अभाव हो जाने पर फिर शान्त में ही लीन हो जाते हैं।

इस विवरण से यह तथ्य सामने आता है कि शान्त रस ही सभी रसों का मूल है क्योंकि रस का उदक सत्व गुण से होता है। रस चिन्मय, अखण्ड, वेद्यान्तर स्पर्श शून्य, ब्रह्मास्वाद सहोदर और लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना जाता है। ये तत्व केवल निर्वेद में ही उपलब्ध होते हैं। रति आदि लौकिक भाव हैं और निर्वेद अलौकिक, परन्तु निर्वेद रूपी पारस के स्पर्श से रत्यादि रूपी लौकिक वासना से युक्त लोहे के समान कठोर और कुत्सित भाव भी अलौकिक बन जाते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि सभी रसों के स्थायी भाव निर्वेद संरक्षित होते हैं। यदि ऐसा न हो तो रजो गुण और तमोगुण से युक्त स्थायी भाव रसाभास बनकर रह जायेगा। इससे स्पष्ट है कि शान्त रस ही वास्तविक रस है और अन्य रस शान्त से पोषित हैं। कबीर के काव्य में शान्त का यही प्रधानत्व और अन्य रसों का सहायकत्व बड़े स्पष्ट रूप में उपलब्ध होता है।

कबीरदास को ज्ञान और भक्ति का प्रचार करना था। समाज को नीति, धर्म, मर्यादा, शिष्टाचार, त्याग, तप, संयम, मोक्ष आदि का उपदेश देना था। अतः उन्होंने अपने समस्त काव्य में ज्ञान और भक्ति मूलक बातें ही कही हैं। कही उपास्य का वर्णन किया है तो कही अपनी दैन्य भावना का। कही माया का खण्डन हुआ है तो कही जगत् का। कही विकार रहित जीव अर्थात् आत्मा का निरूपण है, तो कही मन की सविकार प्रवृत्तिका। जिसके लिए कबीर ने त्यागन, गहन, उपेक्षणीय की परिपाटी को अपनाते हुए समाज को शान्ति, संतोष, दया, करुणा, क्षमा, कर्मठता, सत्य, अहिंसा, परोकार आदि का पाठ पढाया है। ये सभी बातें तभी आती हैं, जब मनुष्य अज्ञान के अधरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में देखने लगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर के काव्य में सर्वत्र ज्ञान की बातें ही उपलब्ध होती हैं। और चूँकि यही ज्ञान अर्थात् निर्वेद शान्त रस का स्थायी भाव है, अतः कबीर के काव्य में सर्वत्र शान्त रस ही उपलब्ध होता है। इसका आशय यह हुआ कि ‘शान्त’ कबीर ग्रंथावली का अंगी रस है।

अंगी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वही रस अंगी रूप में माना जाता है जो

किसी काव्य के प्रतिपाद्य को स्पष्ट करता है और किसी कवि विशेष की रचना में आदि से अंत तक आकाश में विकीर्ण चन्द्रमण्डल की भाँति सभी भावों और कार्यों को प्रकाशित करता हुआ स्निग्धता फैलाता है। अंगी रस किसी काव्य विशेष का वह प्रधान रस होता है, जिसके निकाल देने पर काव्य की गरिमा ही समाप्त हो जाती है। कबीर के काव्य में शान्त रस की ठीक यही स्थिति है। यदि कबीर ग्रंथावली से शान्त रस मूलक पदों को निकाल दें, तो कबीर की कविता का सार ही निकल जाएगा। नीचे शान्त रस का निरूपण किया जाता है, जिससे स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि कबीर की कविता का एक मात्र रस शान्त है।

कबीर ने ईश्वर, जीव, जगत्, माया, सदाचार, ज्ञान, मोक्ष आदि सभी विषयों पर गम्भीरता से विचार किया है और उनसे सम्बन्धित निष्कर्षों को अपने काव्य में सार रूप में निचोड़ा है। कबीर ने ईश्वर को निर्गुण रूप में माना है। जो अरूप है, निराकार है नविशेष है, वह देश व काल से परे है, उसका न आदि है न अंत। उससे ही सृष्टि का निर्माण हुआ है तथा विष्णु, शंकर और ब्रह्मा तीनों की उत्पत्ति उसी से हुई है। कबीर ने इसे यों कहा है—

अक्षयवट एक पेड़ है निरजन ताकी डार।

त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार ॥

कबीर ने इस निर्गुण राम को शान्त भाव से स्मरण करने का उपदेश दिया है—

1. निर्गुण राम जपहु रे भाई ।

2. रे मन राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर भाई ।

जीव और ईश्वर एक ही है लेकिन माया के बंधन में बँधकर यह जीव ईश्वर से अलग हो गया है। ज्ञान होने पर, वह पुनः ईश्वर में ही विलय हो जाता है।

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी।

फूटा कुम्भ जल जलहि मिलाना, यह तथ कथो गियानी ॥

इसी प्रकार कबीर ने जगत् को एक सेमर का फूल कहकर उसकी अनिश्चितता, अर्थात् क्षणभंगुरता की ओर संकेत किया है।

ये ऐसो संसार है जैसे सेमर फूल ।

दिन दम के व्योहार में झूठे रंग न भूल ॥

माया से बचने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। ज्ञान होने पर मनुष्य को माया का दुःख नहीं व्यापता और वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है—

सतो भाई आई ज्ञान की आँधी ।

ध्रम की टाटी सबै उडानी, माया रहै न बाँधी ।

हित चित की द्वे यूँनी गिरानी मोह बलीडा टूटा ।

त्रिसना छानि परी घर ऊपरि दुरमति भाँडा फूटा ।

जोग जुगति करि संतो बाँधी, निरचू चुर्वे न पाणी ।

कूड़कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जाणी ॥

हठयोग की साधना प्रक्रिया में भी शान्त रस का पूर्ण प्रतिपादन हुआ है। यथा—

झीनी झीनी बीनी चदरिया ।

काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया ।

इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया ।

आठ कँवल दल चरखा डोले, पाँच तत्व गुन तीनी चदरिया ।

साँई को सियत मांस दस लागे, ठोक ठोक कै बीनी चदरिया ।

ये चादर सुर नर मुनि ओढी, ओढ के मैली कीन्ही चदरिया ॥

दास कबीर जतन से ओढी, ज्यों की त्यो घर दीनी चदरिया ॥

सदाचार सत्संग के प्रसंगों में भी शान्त रस का परिपाक मिलता है।

कबिरा संगत साधु की हरै और की व्याधि ।

संगत बुरी असाधु की आठी पहरि उपाधि ॥

उपर्युक्त समस्त उदाहरणों में शान्त रस व्याप्त है। शान्त का स्थायी भाव-निर्वेद है। आलम्बन-ईश्वर। आश्रयज्ञानी और भक्त। उद्दीपन-सांसारिक माया-मोह का जंजाल, ईश्वर का अपार अमित सौन्दर्य। अनुभाव-सांसारिक आकर्षण को छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाना। संचारी भाव-तर्क, वेग, विबोध, चिंता, शंका, भय, दैन्य, निंदा, ब्रीड़ा आदि हैं।

भक्ति रस—भक्ति रस को पृथक् से रस मानने का श्रेय श्री रूपगोस्वामी को है। भक्ति रस का स्थायी भाव-ईश्वर विषयक रति मानी जाती है। आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव, शान्त रस के ही समान होते हैं। इससे स्पष्ट है कि शान्त और भक्ति रस में केवल स्थायी भाव का ही अंतर माना गया है। परन्तु यदि ईश्वर विषयक रति (प्रेम) को निर्वेद से पृथक् कर दें तो यह प्रथकत्व ही नहीं पायेगा क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। इस उक्ति में इस तथ्य को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है—

बिरा बसीते चाकरी बिना बुद्धि की देह ।

बिना ज्ञान की जोगना फिर लगाये सेह ॥

इस बात को तो सभी संत और भक्त स्वीकार करते हैं कि बिना सदाचार पालन अर्थात् चित्तवृत्तियों के निरोध के मन और बुद्धि के कृत्रिम भाव तिरोभूत नहीं होते और बिना रजस तमस के तिरोभूत हुए सत्व गुणों का उद्रेक नहीं हो सकता। हृदय की सत्व-गुण मूलकता के बिना ज्ञान अर्थात् आत्मानुभूति नहीं हो सकती और बिना आत्मानुभूति के लौकिक विकारों (माया, मोहादि) से मन मुक्त नहीं हो सकता। बिना मन के विकारों से मुक्ति हुए ईश्वर विषयक रति अर्थात् प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि मन तो अत्यन्त चंचल है। गीता में कहा गया है—

चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथिवलवद्दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोस्त्वि मृदुष्करम् ॥" (गीता, 6/34)

महात्मा तुलसीदास ने भी इसी ओर संकेत करते हुए कहा है—
जी निज मन परिहरै विकारा ।

तो कत द्वैत जनित संगृति दुख संसय मोक अपारा ॥

या

अपनायो तब जानिये जब मन फिर परिहै ।

कबीर ने भी कहा है—

माला तो कर मे फिरै जीभ फिरै मुख माँहि ।

मनुआ तो चहुँ दिसि फिरै यह तो सुमिरन नाहि ॥

इस सबसे स्पष्ट है कि ईश्वर विषयक प्रेम तभी हो सकता है जब मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाय। अतः भक्ति रस का स्थायी भाव भी निर्वेद ही है। फिर भी कबीर ने निर्गुण ब्रह्म के प्रति अपनी प्रेम-भावना के जो संकेत दिये हैं उनमें उनकी भक्ति भावना का स्पष्ट संकेत मिलता है। कुछ विद्वानों ने भक्ति को पृथक् से रस माना भी है, अतः इनके भक्ति विषयक पदों में शान्त भक्ति रस की उपलब्धि होती है। कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं।

1. अंबर कुजा कुरलिमा बरसि भरे सब ताल ।
जिनते गोविन्द बीछुरे तिनके कौन हवाल ॥
2. सुधिया सब संसार है खावै अरु सोवै ।
दुखिया दास कबीर है जागै और रोवै ॥
3. आँखड़ियाँ झाड़ै पड़ी पंथ निहारि निहारि ॥
जीभड़ियाँ छाल्या पड़्या राम पुकारि पुकारि ।
4. फारि पटोरा धज कहै, कामलियाँ पहराउँ ।
जिहि जिहि भेषा हरि मिले सोइ सोइ रूप बनाउँ ॥

इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से शान्त रस ही है, परन्तु यहाँ ईश्वर के प्रति आत्मरूपी भक्त अपने प्रेम, ईश्वर से मिलने की अभिलाषा और न मिलने पर दुख की स्थिति का वर्णन करता है। अतः ये पंक्तियाँ कबीर की भक्ति-भावना से ओत-प्रोत हैं। यहाँ निर्गुण भक्ति की उपलब्धि होती है। अतः इन पंक्तियों में विद्वान भक्ति रस भी मान लें तो अनुचित नहीं है।

शृंगार रस की भ्रांति—कबीरदास के काव्य में विद्वानों ने वियोग और संयोग दोनों ही प्रकार का शृंगार रस माना है, परन्तु विचारणीय यह है कि शृंगार का स्थायी भाव दाम्पत्य रति एक लौकिक भाव है। यदि इसी को हम अलौकिक प्रेम की परिधि में ले जाते हैं तो यहाँ रति न रहकर ज्ञान या निर्वेद का ही रूप दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त शृंगार के आलम्बन और आश्रय-लौकिक पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका होते हैं परन्तु निर्गुण प्रेम में यह भी सम्भव नहीं है। अतः कबीर के शान्त और भक्ति मूलक पदों की जिनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, शृंगार के अंतर्गत माना जाना उचित नहीं है। कबीर के ऐसे पदों में यद्यपि शृंगारिक संकेत मिलते हैं जिन्हें हम भावात्मक रहस्यवाद

पृथक्त्व होने के कारण इन्हें पृथक् रस मान लेना उचित ही है। कतिपय रसों का परिचय नीचे दिया जाता है।

करुण रस—हिंसक कार्यों के विरोध सम्बन्धी पदों में करुण रस की स्पष्ट झलक मिलती है, जहाँ कबीर गाय आदि के प्रति दया और करुणा का भाव दिखाते हैं और दुष्ट मुसलमानों की भत्सना करते हैं। यथा—

1. जाका दूध घायकर पीजै ।
ता माता का बध क्यों कीजै ॥
2. बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल ।
जे नर बकरी खात हैं निनको कौन हवाल ॥

बीभत्स रस—कबीर को शाक्तों के अनाचारों से अतिशय घृणा थी। अतः उन्होने शाक्तों को चाण्डाल से भी हीन बताकर और लहमुन की खान जैसी घृणित वस्तुओं के समकक्ष रखकर उनकी हीनता को प्रदर्शित किया है जिसमें हिंसक धृतिधारी शाक्तों के प्रति कबीर की घृणा स्पष्ट रूप से झलकती है। यथा—

1. सासत वामन-मत मिले वीरुनो मिले चाण्डाल ।
अंकमाल दे भेटिये मानो मिले गौपाल ॥
2. कबीर सासत ऐसो जानिये जैसी लहमुन की खानि ॥
कोने बैठे खाइए परगट होइ निदान ॥

अद्भुत रस—कबीर की उलटवांसियों में अद्भुत रस की उपलब्धि होती है, यथा—

1. एक अवम्भी देहयो माई ।
ठाढ़ो सिंह चरावै गाई ।
कुत्ता कूँ लें गई विलाई ।
जल की मछली तरुवर ब्याई ।
बेला के गुह लागै पाई ।
बैलहि डारि गूनि घर भाई ॥
2. समुदर लागी आगि, नदियो जरि कोयला भई ।
देखि कबीरा जागि, मच्छी रुखा चढ़ि गई ॥

वीर रस—डॉ० हजारोप्रसाद द्विवेदी का कथन है—“वे वीर साधक थे, और वीरता अछण्ड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संप्रदाय स्थली थी, जहाँ कोई बिरला सूर ही टिक सकता था। जिसे अपने निर को उतार कर देने की कला नहीं आती, वह व्यक्ति इस मार्ग का राही नहीं बन सकता।”
सदाहरणार्थ—

1. साईं भेंट न पाइये, वाला मिलै न कोय ।
कबीर सोदा राम मो, तार विन कवै न होय ॥

2. साध का खेल तो विकट वेढा मती ।

सती और सूर की चाल आगे ॥
 सूर घमासान है पलक दो चार का
 सती घमसान पल एक लागे ।
 साध संग्राम है रैन-दिन जूझना
 देह पर्जन्यका काम भाई ।
 कहैं कबीर टुक बाग ढीली करै,
 उलटि मन गगन सों जगी आई ॥

इन पंक्तियों में कबीरदास ने साधु की साधना को सती और सूरमा के बलिदानों कायों से भी कठिन बताया है। इन पंक्तियों में उत्साह कूट-कूट कर भरा है। कबीर इस उत्साह के आश्रय हैं। सांसारिक माया और विकार आलम्बन। आत्मज्ञान उद्दीपन। अनुभाव और संचारी तो यहाँ स्पष्ट ही हैं। अतः इस कथन में वीररस का उपादान होता है, परन्तु यह शान्त सम्मत है।

कबीर इतने निर्भीक और साहसी थे कि मुसलमानों का शासन होते हुए भी उन्होंने उन्हें निर्भीकता पूर्वक डाँटा है और कही-कही वे उन्हें गालियाँ भी दे बैठे हैं। जैसे—

लहुरे थकें दुहि पीया खीरू ।
 ताका अहमक भखैं सरीरू ॥

‘अहमक’ शब्द का प्रयोग करके इस कथन में गाय का वध करने वाले और मांस खानेवाले मुसलमानों को गाली दी है, चाहे वह बादशाह ही क्यों न हो। इतिहास बताता है कि कबीर की इसी निर्भीकता और साहस भरी फटकारों से चिढ़कर तत्कालीन बादशाह सिकन्दर लोदी ने उन्हें हाथों के नीचे कुचलवाया था, नदी में डुबोया था और पर्वत से गिराया था, परन्तु फिर भी कबीर का उत्साह और साहस विचलित नहीं हुआ। वे निरन्तर अन्याय और अत्याचारों का विरोध एक सच्चे वीर की भाँति करते रहे थे। अतः उनकी वाणी में वीररस पूर्णतया विद्यमान है।

रीद्र रस—कबीरदास को हिन्दुओं के बाह्याडम्बरो पर बड़ा क्रोध था। वे बनावटी जीवन को बुरा मानते थे। हिन्दुओं में धर्म के नाम पर फैले पापाचार को देखकर उनकी आँखों में खून उतर आता था। वे क्रोध से अभिभूत होकर उन्हें उन बाह्याचारों के लिए दुत्कारते ही रहते थे। जैसे—

तुम कत वाम्हन हम कत सूद ।
 तुम्हरे लहू कि हमरे दूध ॥

इन पंक्तियों में कबीरदास ने हिन्दुओं की छुआछूत सम्बन्धी धारणा को क्रोध भरे स्वर में ललकारा है।

1. हिन्दू अपनी करे बडाई, गामर छुअत न देई ।
 वेस्या के पायन तर सोबै यह देखो हिन्दुआई ॥

2. ऊँचे कुन का जनमिया करनी ऊँच न होय ।
सुवरन कलस सुरा भरा साधू निदा सोय ॥

इन पक्तियों में महात्मा कबीरदास ने हिन्दुओं की (ऊँच निवास नीच करवृत्ती) पर अपना सात्विक क्रोध व्यक्त किया है। कबीरदास पंडितों के पाखण्डों पर क्रोध व्यक्त करते हुए उन्हें इन शब्दों में डाँटते हैं—

तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आँखिन की देखी ।
कबीरदास को उन पण्डितों पर बड़ा क्रोध आता था जो अपने को ब्राह्मण कहते थे, परन्तु उनकी कथनी और करनी में साम्य नहीं था।
पंडित बाद बदन्ते झूठा ।

राम कह्या दुनिया गति पावै खाड कह्या मुख मीठा ।
मनुष्य पूजा, भजन, कीर्तन, तीर्थ, व्रत सब कुछ करता था परन्तु फिर भी उसके मन से विकार नष्ट नहीं होते थे। ऐसे लोगों को देखकर भी कबीर का मन क्रोध से भर जाता था।

लौकी अठसठ तीरथ न्हाई ।
कौरापन तऊ न जाई ॥

उपर्युक्त आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर के साहित्य में बाह्याङ्गमंत्रों के विरोध स्वरूप सात्विक क्रोध की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अतः इनके काव्य में रोद्र रस अपने पूर्ण प्रभुत्व के साथ अवतरित हुआ है।

भयानक रस—कबीरदास ने अपने काव्य में काल (मृत्यु) और माया की भयंकरता का बड़ा ही भयोत्पादक वर्णन किया है। मृत्यु और माया बड़ी क्रूर, पापिनी, शक्तिशाली पिशाचनी, डायन और कठोर कर्म कर्मिणी हैं। ये क्रूर आवेष्टिनी की भाँति हैं, जो बड़े-बड़े सिद्धों तक का आवेष्ट, करने में नहीं चूकती। मृत्यु तथा माया के इन भयंकरता के वर्णनों में भयानक रस का उपादान होता है। यथा—

1. माली आवत देख कर कलियाँ करें पुकार ।
फूली फूली चुनि लई काल्हि हमारी वार ॥

2. बाढी आवत देखि कर तरवर डोलन लाग ।
हम काटे कछु घिर नहीं पंभेरु पर भाग ॥

इन पक्तियों में काल की अवश्यभाविता, क्रूरता और भयंकरता का वर्णन किया गया है जिसे पढ़कर मनुष्य का मन भय में भर जाता है अतः यहाँ भयानक रस की मूर्च्छित हुई है। माया सम्बन्धी भयंकरता के भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

1. तू माया रघुनाथ की, गेलना घली अहेरे ।
चुनि चुनि मारे चनुर निकारे, कोई न छाड्या नेहे ॥
मुनिवर पीर दिगम्बर मारे, जवन करता जोगी ।
जंगल में कें जंगम मारे, यह रे फिरें भंमती ॥

2. एक डाइन मेरे मन बसै, नित उठि मेरे जिय को डसै ।
या डाइन के लरिका पाँच, निसि दिन मोहि नचावै नाच ॥
3. कबीर मन पछी भया उडि के चला अकास ।
ऊपर ही ते गिर पड्या या माया के पास ॥
4. कबीर माया पापिणी फंद ले वैठी हाट ।

भयानक रस का स्थायी भाव भय माना जाता है। इसका आलम्बन कोई भयानक वस्तु या प्राणी होता है। उद्दीपक परिस्थितियाँ उस वस्तु की भयानक क्रियाएँ व चेष्टाएँ तथा अमुरक्षित वातावरण होता है। अनुभाव उस वस्तु और परिस्थिति की भयानकता का कथन आदि। संचारी भाव शका, दैन्य, चिन्ता आदि होते हैं। इन सबकी सिद्धि उपर्युक्त उदाहरणों से होती है, अतः ये पक्तियाँ भयानक रस का सटीक उदाहरण हैं।

कबीर प्रधावली के रस सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन से यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है कि कबीर एक रससिद्ध कवि थे। उनकी रस योजना निर्वेद सम्मत है क्योंकि उनके काव्य में यत्र-तत्र और सर्वत्र शान्त रस की पावन गंगा लहराती दिखाई देती है। यही कारण है कि प्रधावली का अंगी रस शान्त है और अन्य रस शान्त के सहायक बनकर उद्भूत हुए हैं। कथन रस हिंसा सम्बन्धी कार्यों से एक संत के मन में रहने वाली दया, सहानुभूति और 'अहिंसा परमोधर्म' की मूल्यवान् भावना में प्रस्फुटित हुआ है। दया संत का अनिवार्य गुण है। कहावत है—'दया बिनु संत कसाई'। अतः कबीर का मन भी पाशविक हिंसा को देखकर द्रवित हुए बिना नहीं रहा। कबीरदास ने अदम्य साहस और निर्भीकता के साथ मुसलमान शासकों के अत्याचारों का विरोध किया है, जबकि स्वयं उनका पालन-पोषण मुस्लिम परिवेश और मुस्लिम परिवार में हुआ था। ऐसे स्थलों पर वीर रस का स्पष्ट उपादान मिलता है। हिन्दुओं पर दक्षित किये गये क्रोध में मात्र रीढ़ ही है क्योंकि वहाँ आशंका और भय न होने से साहस उद्भूत नहीं हो सका। साधना सम्बन्धी कथनों में आश्चर्य की स्पष्ट सिद्धि हुई है। इसलिए अद्भूत रस भी कबीर की कविता में बड़े उदात्त रूप में देखा जा सकता है। हास्य और शृंगार आदि लौकिक भावों से भावित होने वाले रसों का कबीर के माहित्य में अभाव पाया जाता है। यद्यपि दाम्पत्य प्रतीकों पर आधारित भक्ति सम्बन्धी कथनों और कबीर के तीक्ष्ण व्यंग्यों में शृंगार और हास्य सिद्ध करने का विद्वानों ने प्रयास किया है, परन्तु यदि रस स्वरूप की कसौटी पर इन्हे कसें तो ये सभी स्थल शान्त, वीर, रीढ़ और अद्भूत आदि की ही परिधि में आते हैं। कबीर के समस्त कथन धर्म और मोक्ष की सिद्धि के लिए ही हैं और अलौकिक हैं, जिसका प्रतिनिधित्व निर्वेद सम्मत शान्त रस ही करता है। अतः कबीर के काव्य का अंगी रस शान्त है और अन्य जो भी रस उपलब्ध होते हैं उनका भी अन्तर्भाव अन्ततोगत्वा शान्त में ही हो जाता है। इस समस्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि महात्मा कबीरदास एक रससिद्ध कवि हैं।

2. ऊँचे हुन का जनमिया करनी ऊँच न होय ।

मुखन कलस सुरा भरा माधू निदा सोय ॥

इन पवित्रियों में महान्मा कबीरदास ने हिन्दुओं की (ऊँच निवास नीच करतूती) पर अपना सात्त्विक क्रोध व्यक्त किया है। कबीरदास पंडितों के पाखण्डों पर क्रोध व्यक्त करते हुए उन्हें इन शब्दों में डाँटते हैं—

तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आखिन की देखी ।

कबीरदास को उन पण्डितों पर बड़ा क्रोध आता था जो अपने को ब्राह्मण कहते थे, परन्तु उनकी कयनी और करनी में माम्य नहीं था ।

पंडित बाद बदन्ते झूठा ।

राम कह्या दुनिया गति पाबै खाइ कह्या मुख सीठा ।

मनुष्य पूजा, भजन, कीर्तन, तीर्थ, व्रत सब कुछ करता था परन्तु फिर भी उसके मन से विकार नष्ट नहीं होते थे । ऐसे लोगों को देखकर भी कबीर का मन क्रोध से भर जाता था ।

लौकी अठसठ तीरथ न्हाई ।

कौरापन तऊ न जाई ॥

उपर्युक्त आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर के साहित्य में बाह्याङ्गियों के विरोध स्वरूप सात्त्विक क्रोध की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अतः इनके काव्य में रौद्र रस अपने पूर्ण प्रभुत्व के साथ अवतरित हुआ है ।

भयानक रस—कबीरदास ने अपने काव्य में काल (मृत्यु) और माया की भयकरता का बड़ा ही भयोत्पादक वर्णन किया है। मृत्यु और माया बड़ी क्रूर, पापिनी, शक्तिशाली पिशाचनी, डायन और कठोर कर्म कर्मिणी है। ये क्रूर आसेटिनी की भाँति है, जो बड़े-बड़े सिद्धों तक का आसेट, करने में नहीं चूकती। मृत्यु तथा माया के इन भयकरता के वर्णनों में भयानक रस का उपादान होता है। यथा—

1. माली आवत देख कर कलियाँ करे पुकार ।

फूली फूली चुनि लई काल्हि हमारी वार ॥

2. बाढी आवत देखि कर तहवर डोलन लाग ।

हम काटे कछु बिरि नहीं पखेरु घर भाग ॥

इन पवित्रियों में काल की अवश्यभाविता, क्रूरता और भयकरता का वर्णन किया गया है जिसे पढ़कर मनुष्य का मन भय से भर जाता है अतः यहाँ भयानक रस की सृष्टि हुई है। मामा सम्बन्धी भयकरता के भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत है—

1. तू मामा रघुनाथ की, धेलना चली अहेरे ।

चुनि चुनि मारे चतुर निकारे, कोई न छाड़्या नेड़े ॥

मुनिवर पीर दिगम्बर मारे, जतन करंता जोगी ।

जंगल में के जगम मारें, यह रे फिरें मैमंती ॥

2. एक डाइन मेरे मन बसै, नित उठि मेरे जिय को डसै ।
या डाइन के लरिका पाँच, निसि दिन मोहि नचावै नाच ॥
3. कबीर मन पछी भया उठि के चला अकास ।
ऊपर ही ते गिर पड़्या या माया के पास ॥
4. कबीर माया पापिणी फंद ले वैठी हाट ।

भयानक रस का स्थायी भाव भय माना जाता है। इसका आलम्बन कोई भयानक वस्तु या प्राणी होता है। उद्दीपक परिस्थितियाँ उस वस्तु की भयानक क्रियाएँ व चेष्टाएँ तथा असुरक्षित वातावरण होता है। अनुभाव उस वस्तु और परिस्थिति की भयानकता का कथन आदि। संचारी भाव शका, दैन्य, चिन्ता आदि होते हैं। इन सबकी सिद्धि उपर्युक्त उदाहरणों से होती है, अतः ये पक्तियाँ भयानक रस का सटीक उदाहरण है।

कबीर ग्रथावली के रस सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन से यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है कि कबीर एक रससिद्ध कवि थे। उनकी रस योजना निर्वेद सम्मत है क्योंकि उनके काव्य में यत्र-तत्र और सर्वत्र शान्त रस की पावन गंगा लहराती दिखाई देती है। यही कारण है कि ग्रथावली का अंगी रस शान्त है और अन्य रस शान्त के सहायक बनकर उद्भूत हुए हैं। कर्षण रस हिंसा सम्बन्धी कार्यों से एक संत के मन में रहने वाली दया, सहानुभूति और 'अहिंसा परमोधर्म' की मूल्यवान् भावना में प्रस्फुटित हुआ है। दया संत का अनिवार्य गुण है। कहावत है—'दया बिनु संत कसाई'। अतः कबीर का मन भी पाशविक हिंसा को देखकर द्रवित हुए बिना नहीं रहा। कबीरदास ने अदम्य साहस और निर्भीकता के साथ मुसलमान शासकों के अत्याचारों का विरोध किया है, जबकि स्वयं उनका पालन-पोषण मुस्लिम परिवेश और मुस्लिम परिवार में हुआ था। ऐसे स्थलों पर वीर रस का स्पष्ट उपादान मिलता है। हिन्दुओं पर दक्षित किये गये क्रोध में मात्र रीढ़ ही है क्योंकि वहाँ आशंका और भय न होने से साहस उद्भूत नहीं हो सका। साधना सम्बन्धी कथनों में आश्चर्य की स्पष्ट सिद्धि हुई है। इसलिए अद्भुत रस भी कबीर की कविता में बड़े उदात्त रूप में देखा जा सकता है। हास्य और शृंगार आदि लौकिक भावों से भावित होने वाले रसों का कबीर के माहित्य में अभाव पाया जाता है। यद्यपि दाम्पत्य प्रतीकों पर आधारित भक्ति सम्बन्धी कथनों और कबीर के तीक्ष्ण व्यंग्यों में शृंगार और हास्य सिद्ध करने का विद्वानो ने प्रयास किया है, परन्तु यदि रस स्वरूप की कसौटी पर इन्हें कसें तो ये सभी स्थल शान्त, वीर, रीढ़ और अद्भुत आदि की ही परिधि में आते हैं। कबीर के समस्त कथन धर्म और मोक्ष की सिद्धि के लिए ही हैं और अलौकिक हैं, जिसका प्रतिनिधित्व निर्वेद सम्मत शान्त रस ही करता है। अतः कबीर के काव्य का अंगी रस शान्त है और अन्य जो भी रस उपलब्ध होते हैं उनका भी अन्तर्भाव अन्ततोगत्वा शान्त में ही हो जाता है। इस समस्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि महात्मा कबीरदास एक रससिद्ध कवि हैं।

भाषा

भाषा अभिव्यक्त वाणी की प्राणशक्ति का दूसरा नाम है। कबीर की भाषा के सम्बन्ध में बहुत प्राचीन काल में ही पर्याप्त विवाद रहा है और अभी तक इसका एक मत हल नहीं निकल सका। इस सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। विचारदास शास्त्री लिखते हैं—'इसकी भाषा ठेठ प्राचीन पूर्वी है।' डॉ० बाबूराम सक्सेना लिखते हैं—'कबीर अवधी का प्रथम सत कवि है।

उपर्युक्त मतों के आधार पर जहाँ कबीर की भाषा पर विद्वानों के वैविध्यपूर्ण विचार देखने को मिलते हैं, वहाँ यह मत भी प्राप्त होता है कि एक विद्वान् कबीर की कविता के लिए 'भाषा शब्द का प्रयोग कर रहा है तो दूसरा बोली का। लेकिन भाषा और बोली में एक निश्चिन्त अन्तर है। वैसे तो बोली भी भाषा का एक रूप है किन्तु बोली ऐसी भाषा होती है जो विशेष वर्ण या स्थान में ही प्रचलित होती है तथा भाषा विशेष प्रसिद्धि के कारण बोली से विकसित होकर उच्च साहित्यिक रूप धारण कर लेती है। जैसे मैथिली पहले बोली थी किन्तु विद्यापति की पदावली में व्यवहृत होने के बाद भाषा बन गई। अर्थात् उसका विशिष्ट साहित्यिक रूप प्रचलित हो गया। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कबीर की भाषा को भाषा कहा जाय या बोली। इस सम्बन्ध में इतना कह देना पर्याप्त होगा कि कबीर भ्रमणशील साधु थे और भ्रमणशील व्यक्ति की बोली में निरन्तर परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि कबीर की भाषा ब्रज, पूर्वी, राजस्थानी वोनियों एवं भाषाओं से प्रभावित होकर एक नई भाषा बन गई है। अतः कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा कह सकते हैं। कबीर की भाषा के वैविध्य का एक कारण यह भी है कि कबीर ने तो स्वयं पढ़े लिखे थे और न ही उनके समय में उनकी कविता का सकलत हो पाया था। कबीर जहाँ-जहाँ जाते थे अपने शिष्यों की एक परम्परा छोड़ते चले जाते थे। कबीर के पद उनके शिष्यों के धरोहर रूप में सुरक्षित रहते थे। एक शिष्य राजस्थान का था, तो दूसरा पंजाब का। तीसरा महाराष्ट्र का था तो चौथा बनारस का। इस प्रकार कबीर की वाणी शिष्यों की वाणी का मेल पाकर विविध रूपा बन गई।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा के बारे में कहते हैं—

"भाषा पर कबीर का जबर्दस्त प्रभाव था। वे वाणी के डिकटेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया।" भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत नहीं है कि इस लापरवाह फरफड़ की किमी फरमाइश को पूरा न कर सके।"

आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को 'सधुक्कड़ी' कहा है, जिसमें ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली, भोजपुरी, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं का पुट है। इसलिए कबीर की भाषा का निर्णय करना एक टेढ़ी खीर है क्योंकि वह 'पंचमेल खिचड़ी' है। कबीर की रचनाओं में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। यद्यपि कबीर ने भाषा के बारे में स्वयं भी कहा है कि उनकी बोली पूर्वी है—

‘बोली हमारी पूरब की, हमे लखै नहि कोय ।

हमको तो सोई लखै, धुर पूरब का होय ।’

तथापि खड़ी बोली, अरबी-फारसी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी भाषा पर स्पष्ट परिलक्षित है ।

शब्द प्रयोग—कबीर का शब्द भण्डार असीम है । संस्कृत, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं, अरबी-फारसी के लोकप्रचलित शब्द भी उनके काव्य में अनायास और स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त दिखाई देते हैं ।

कबीर की वाणी में संस्कृत के शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है । हठयोग साधना तथा रहस्यवाद में संस्कृत के शब्दों की अधिकता देखी जा सकती है, किन्तु संस्कृत के प्रायः प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग कबीर ने किया है । यथा—

जल, नलिनी, कमल, इड़ा: पिगला, आत्मा, परमात्मा, माया, जीव, जगत, मुक्ति कुम्भकार, कुम्भ, त्रिगुण, आदि ।

कबीर ने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही तद्भव शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग किया है । यथा—

इंगला, पिगला, सुगमन, कुम्हार, चाक, तिरगुन, फाँस बानी, गियान, तुरक आदि । एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

तिरगुन फाँस लिये कर डोले बोले मधुरी बानी ।

कबीर ने देशज शब्दों का प्रयोग भी अपनी वाणी में किया है । ये शब्द समाज के बहुप्रचलित शब्द हैं, जिन्हें अशिक्षित तथा सामान्य जनता भी सरलता से समझ लेती है । जैसे छानि, टाटी, बलीड़ा, यून, भाँड़ा आदि । निम्नलिखित पद में देशज शब्दों का सुन्दर प्रयोग किया गया है ।

सती भाई आई ज्ञान की आँधी ।

भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बाँधी ।

हित चित की है यून गिरानी मोह बलीड़ा टूटा ।

यिस्ना छानि परी घर ऊपरि कुबुधि का भाँड़ा फूटा ।

कबीर वाणी में ब्रज के क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग भी मिलता है । यथा—

1. चलत कत टेढ़ी टेढ़ी रे ।

2. इन्द्री पसर मिटादये ।

3. वसत निपूतो आंगन सोवै ।

4. सब राँडन को साथ चरखा को धरे ।

कबीर ने अपनी बोली को पूर्वी कहा है । अतः कबीर के काव्य में पूर्वी बोली के शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे उनके काव्य की सरसता बढ़ गई है । मनुआ, चर्दारिया, दुलहिनी, नावहु, कुरलिमा, आदि । भोजपुरी, मैथिली और राजस्थानी, तीन पूर्वी बोलियों के शब्द भी कबीर के काव्य में देखे जाते हैं । भोजपुरी का एक उदाहरण देखा—

‘कनवा फड़ाय जटवा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाइ जोगी होइ गेलै बकरा’

नीचे लिखी पक्तियों में राजस्थानी का कैसा सुन्दर प्रभाव दिखायी पड़ता है—

1. आँखडियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जानै दुखडियाँ ।

साइँ अपने कारणै, रोई रोई सतडियाँ ॥

2. थाँखडियाँ झाड़ँ पडी, पंच निहारि निहारि ।

जोभडियाँ छाल्या पड्या, राम पुकारि पुकारि ॥

मंथिली का पुट भी कबीर की भाषा में मिलता है —

‘दाँत गयल मोर पान खात । केस गयल मोर गंगन्हात ।’

अरबी, फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग कबीर में खूब मिलता है। कबीर के समय तक अरबी-फारसी भाषा का प्रयोग काफी बढ़ गया था। अरबी मुस्लिम शासकों की धर्म भाषा थी और फारसी राजभाषा। इसलिए मुस्लिम शासन में इन दोनों भाषाओं का प्रचार पर्याप्त रूप में हो गया था। हिन्दी के सभी भक्त-कवियों ने इन भाषाओं के शब्दों का पर्याप्त प्रयोग किया है। कबीर में भी ऐसे शब्द बहुत बढ़ी संख्या में पाये जाते हैं जो उस समय तक जन-जीवन में घुल मिल गये थे।

साहब, दीदार, बहिस्त, मुकाम, फरिस्ता, शैतान, पीर, खाला, तुर्क, मस्जिद, मुल्ला, बाँग, खुदा, अल्लाह, भोलिया, दोजख, पैगम्बर, आदि। एक उदाहरण देखिए—

1. वेद-कतेब इफतरा भाई दिल का फिकर न जाई ।

टुक दम करारी जो करहु हाजिर हजूर खुदाई ॥

बंदे खोजु दिल हर रोज ना फिरि परेसानी माहि ।

इह जु दुनिया सहरु मेला दस्तगीरी नाहि ॥

दरोग पढि पढि खुशी होइ देखवरवाद बकाहि ।

हक सच्चु खालक खलक म्याने स्याम मूरति नाहि ॥

असमान म्याने लहैग दरिया गुसल करदन बूद ।

करि फिकर दाइन लाइ चसमे जहँ तहाँ मौजूद ॥

अल्लाह पाक पाक है सक करो जो दूसर होइ ।

कबीर कर्म करीम का उहु करै जानै सोइ ॥

2. खालिक ललक ललक में खालिक सब जग रह्यो समाई ।

खड़ी बोली का प्रयोग भी कबीर ग्रंथावली में यत्र-तत्र मिलता है।

लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल ।

लाली देखन मैं गया मैं भी ही गया लाल ॥

कबीरा खड़ा बाजार में माँग सब की खँर ।

ना काऊँ सग दोस्ती ना काऊँ सग वैर ॥

शब्दों की सोइ-मरोड़ भी कबीर ने खूब की है। सन को सनि, सना, सू आदि

अनेक प्रकार से तोड़ मरोड़कर अपनी उक्तियों में ला बिठाया है। वहिश्त को भिस्त बना कर उसे जन-जीवन के सामान्य भाव से जोड़ दिया है—

इस प्रकार कबीर का शब्द प्रयोग अत्यन्त व्यापक है, जो उनके व्यक्तित्व की व्यापकता तथा विविधता को परिलक्षित करने में पूर्ण सहायक है। कबीर किसी एक भाषा या बोली से नहीं जुड़े थे, वे अनेक से जुड़े थे। यही कबीर की विशेषता है जो अन्य कवियों में नहीं मिलती।

गुण-प्रयोग—गुण प्रयोग भाषा की सजीवता में चार चाँद लगा देता है। कबीर ने माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों ही गुणों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इन गुणों के प्रयोग से भाषा कोमल, सरल, सजीव, रोचक व प्रभावशाली बन पड़ी है।

माधुर्य गुण—माधुर्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मधुरता का संचार होता है। कबीर के काव्य में माधुर्य गुण का अभाव नहीं है। भावात्मक रहस्यवाद की पंक्तियों में माधुर्य गुण का पूर्ण परिपाक हुआ है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

1. विरहिन ऊभी पंथ पै पंथी बूझे घाइ ।
एक सबद कहो पीउ का कब रे मिलेंगे आइ ॥
2. बालम आव हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देहरे ।
3. यह तन जारों मसि करी लिखो राम का नाउँ ।
लेखनि करों करंक की लिखि लिखि राम पठाउँ ॥
4. वे दिन कब आवेंगे माई ।
जा कारनि हम देह धरी है मिलवो अंग लगाई ।

उपर्युक्त उदाहरणों में त्रियोग श्रृंगार की प्रधानता होने के कारण मार्मिकता व सजीवता का पुट विद्यमान है, अतः यहाँ माधुर्य गुण की प्राप्ति होती है।

ओज गुण—जहाँ वीरता व उत्साह आदि का वर्णन हो वहाँ ओज गुण होता है। ओज प्रायः वीर, रीद्र, भयानक, वीमत्स आदि रसों में मिलता है। जिनके वर्णन से पाठकादि के रोगटे खड़े हो जाएँ। मन में स्फूर्ति का संचार हो। कबीर के काव्य में समाज सुधार की भावना मिलती है। उस समय हिन्दू और मुसलमान अपने-अपने बाह्याडम्बरों में इस तरह जकड़े थे कि एक-दूसरे को मारने को दौड़ते थे। हिन्दू अपने को बढ़ा समझता था और मुसलमान अपने को। जबकि दोनों ही एक ही ईश्वर की संतान हैं। अतः कबीर ने क्रोध में हिन्दू-मुसलमानों को डाँटते हुए कहा है—

जो तू बाभन बंभनी जाया,
तो आन बाट से क्यों नहीं आया ।
जो तू तुरक तुरकनी जाया,
तो भीतर खतना क्यों न कराया ॥

इन पंक्तियों में आडम्बरधारियों के प्रति कबीर का रोष स्पष्ट है। अतः यहाँ ओज गुण है।

प्रसाद गुण—माधुर्य तथा ओज के मध्य में प्रसाद का आविर्भाव होता है। इसका

प्राधान्य शान्त आदि सभी रसों में होता है। कबीर के काव्य में शान्त की प्रधानता होने के कारण सर्वत्र प्रसाद गुण की प्रधानता है।

निर्गुण राम जपहु रे भाई ।

अविगत की गति लखी न जाई ॥

गुरु गोविन्द दोउ खडे काके लागो पाय ।

बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो मिलाय ॥

शब्द-शक्ति प्रयोग—शब्द शक्तियाँ तीन हैं—अभिधा, लक्षणा और ध्वंजना। अभिधा द्वारा अर्थ की सामान्य अभिव्यक्ति होती है। लक्षणा द्वारा शब्द का अपेक्षित भीतरी अर्थ निकलता है और व्यजना के द्वारा ध्वंग्य की प्राप्ति होती है। कबीरदास के काव्य में ये तीनों ही शब्द शक्तियाँ बड़े ही आकर्षक और प्रेरणादायक रूप में विद्यमान हैं। इनका उल्लेख नीचे किया जाता है।

अभिधा—कबीरदास की भाषा बोल-चाल की जन भाषा ही है जिसमें अभिधा का सर्वत्र प्रयोग मिलता है। जैसे—बकरी पाती खात है ताकी काड़ी खाल ।

जे नर बकरी खात हैं तिन को कौन ह्वाल ॥

आदि सरल शब्दों में अभिधा का सर्वत्र भाव देखा जा सकता है।

लक्षणा—लक्षणा कबीर के काव्य की प्रमुख शक्ति है। कबीर की उलटबांसियो, रहस्यात्मक तथा दर्शन सम्बन्धी पदों में लक्षणा की प्रधानता है।

जल में कुम्भ-कुम्भ में जल है बाहिर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि मिलाना यह तथा, कथी गियानी ॥

यहाँ सामान्य शब्द जल और घड़े से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बाँधित अर्थ के लिए यहाँ क्रमशः परमात्मा तथा आत्मा अर्थ किया जाएगा और इस पद का अर्थ होगा कि आत्मा माया के अस्तित्व के कारण अपने रूप को भूल जाती है किन्तु जब माया का पर्दा हट जाता है तब आत्मा-परमात्मा में विलीन हो जाती है। यहाँ इष्टार्थ की प्राप्ति में अभिधा द्वारा प्राप्त सामान्य अर्थ के अशक्त हो जाने के कारण अन्य अर्थ की प्राप्ति का उद्योग करना पड़ा है। इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। इसी प्रकार अन्य कुछ उदाहरण भी हैं, जो लक्षणा के रूप का ज्ञान कराते हैं—

1. काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी ।
जल में उतपति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास ॥
2. लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल ।
लाली देखन मैं गयी मैं भी हो गई लाल ॥
3. संतो भाई आई ज्ञान की आँधी ।
हितचित की द्वै धूनी गिरानी मोह बलीड़ा टूटा ।
त्रिसना छानि परी घर ऊपर कुबुधि का भाँड़ा फूटा ।
4. क्षीनी क्षीनी बीनी चदारिया ।
काहे का ताना काहे की भरनी कौन तार से बीनी चदारिया ।
5. एक अचम्भो देख्यो भाई ।

ठाढ़ो सिंह चरावै गाई ।
 पहले भयो पूत पीछे भई आई ।
 युक्ता कूल गई बिलाई ।
 जल की मछली तरुवर ब्याई ।
 बेलहि डार गूनि घर आई ।
 चेला के गुरु लागै पाई ॥

व्यंजना—कबीर की भाषा का सबसे बड़ा गुण उनकी व्यंग्य क्षमता है। हिन्दू-मुसलमानों के आडम्बरों, ढकोसलो का कबीर ने खुलकर विरोध किया है और उन पर तीखे व्यंग्य किये हैं। यहाँ उनकी व्यंजना शक्ति उभर कर आई है। हिन्दू-मुसलमान दोनों ही अपने को बड़ा समझते हैं। एक राम को पूजता है तो दूसरा अल्लाह को। इसी सम्बन्ध में कबीर उनकी बखिया उधेड़ते हुए कहते हैं।

अरे इन दोऊन राह न पाई ।

हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई ।
 वेस्या के पायन तर सोवै यह देखो हिन्दुआई ।
 मुसलमान के पीर ओलियां मुर्गी मुर्गा खाई ।
 खाला केरी बेटी ब्याहै घर में करै सगाई ।
 बाहर से इक मुर्दा लाये धोये-धाय चढवाई ।
 सब सखियां मिलि जेवन बैठी घरमा करे बड़ाई ।
 हिंदुन की हिन्दुवाई देखी तुरकन की तुरकाई ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो कौन राह है जाई ।

2. हिन्दू बरत-एकादसि साधै, दूध-सिंधारासेती ।
 अनको त्यागै मनको न हटकै, वरन करै सगोती ।
 तुरुक रोजा नमाज गुजारै, बिसमिल बांग पुकारै ।
 - इनकी भिस्त कहाँ तै होइ है, सांझै मुरगी मारै ।
3. माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर ।
 करका मनका डार के मनका मनका फेर ॥
4. माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माहि ।
 मनुआ तो चहुँ दिसि फिरै यह तो सुमिरिन नाहि ।
5. कांकर पत्थर जोरि के मसजिद लई बनाय ।
 ता चढ़ि मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाय ।

इतनी स्पष्ट और सजीव भाषा में कदाचित ही किसी सन्त, भक्त या महात्मा ने जातिवाद, धर्मवाद और वर्णवाद पर प्रहार किया हो। इसी प्रकार की कठोरता में ही कबीर की दृढ़ निष्ठा छिपी हुई है। व्यंग्य की इन विशेषताओं पर मुग्ध होकर ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ तक कह दिया कि आज तक हिन्दी में ऐसा जबर्दस्त व्यंग्य लेखक पैदा ही नहीं हुआ।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा सम्बन्धी जो टिप्पणी की है उसका सार यह है—

“सच पूछा जाय तो आज तक हिन्दी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक पैदा ही नहीं हुआ। उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, बिना कहे भी सब कुछ कह देने वाली शैली और अत्यन्त सादी किन्तु अत्यन्त तेज प्रकाशन भंगी अनन्य-साधारण है। हमने देखा है कि बाह्याचार पर आक्रमण करने वाले संतो और योगियों की कमी नहीं है, पर इस कदर सहज और सरस ढंग से चकनाचूर करने वाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखाई दी है। व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ठो में हँस रहा हो और सुनने वाला तिल-मिला उठा हो और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेना हो जाता हो। कबीरदास ऐसे ही व्यंग्यकर्ता थे।

ना जाने तेरा साहब कैसा है।

मसजिद भीतर मुल्ला पुकारै, क्या साहब तेरा बहिरा है।

चिउंटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है ॥

पंडित होय के आसन मारै, लम्बी माला जपता है।

अन्तर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लखता है ॥

ऊँचा नीचा महल बनाया, गहरी नेंव जमाता है।

चलने का मनसूबा नाही, रहने को मन करता है ॥

कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाडि जमी में धरता है।

जेहि लहना है सो लै जाइ है, पापी बहि-बहि मरता है ॥

सतवन्ती को गजी मिलै नहि, वैश्या पहिरै खासा है।

जेहि घर साधू भीख न पावै, मडुआ खात बतसा है ॥

हीरा पाय परख नहि जानै, कौड़ी परखन करता है।

कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे को तँसा है ॥

यह भाषा झकझोर देने वाली है जितनी ही सादी उतनी ही तेज ॥”¹

प्रतीकात्मकता—प्रतीकात्मकता कबीर की भाषा की एक अनन्य विशेषता है। इसी के कारण कबीर की उलटवांसियों की भाषा कुछ क्लिष्ट हो गई है। दीपक, हीरा और पावक आदि ज्ञान के, हाट—ससार का, दीपक—शरीर का, बाती—प्राण की, पतिगा—विषयवासना का, हंस, पंखी, नलिनी आदि जीवात्मा के, यमुना—पिपला की, गंगा—इडा की, पनिहारिन—कुण्डलिनी की, भृंगी—गुरु का, डाकिनी, पिशाचिनी, मोहिनी, वैश्या आदि माया के प्रतीक माने गये हैं। कुछ उदाहरण देखिये—

सुरति समाणी निरति में निरति रही निरधार।

सुरति निरति परचा भया रही न तन की सार ॥

यहाँ सुरति-निरति के माध्यम से आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को व्यक्त किया गया है।

पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात ।
देखत ही छिप जाएगा ज्यो तारा परभात ॥

यहाँ पानी के बुलबुले के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाया गया है ।

लोकोक्ति-मुहावरों का प्रयोग—लोकोक्ति-मुहावरों के प्रयोग से भाषा समृद्ध, सुदृढ़ और साहित्यिक बनती है । कबीर के काव्य में कहीं बाहर से लाकर इनका प्रयोग नहीं किया गया, स्वयमेव कबीर की ही मार्मिक, गम्भीर और प्रेरणादायक उक्तियाँ बड़ी संख्या में लोकोक्तियों के रूप में प्रचलित हो गई हैं । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

1. कबिरा संगत साधु की बेगि करीजे जाय ।
संगत बुरी असाधु की दुरमति दिवस गँवाय ॥
2. सासत वामन मति मिलै बँणो मिलै चँडाल ।
अंकमाल दे भेंटिए मानो मिले गोपाल ॥
3. नीद न मगि साथरा, भूप न मगि स्वाद ।
4. वेस्नो की छपरी भली ना सापत का बड़ गाउँ ।
5. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय ।
औरन की सीतल करे आपहु सीतल होय ॥

कबीर का एक-एक कथन सत्य पर आधारित होने के कारण लोकोक्ति वकहावत के रूप में प्रसिद्ध हो गया है जो पूर्णतया चमत्कारक तथा शिक्षाप्रद है ।

भाषा सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर की भाषा मधुर, कोमल-कान्त-पदावली से युक्त सरस, सरल, सजीव मार्मिक, रोचक, गम्भीर, प्रौढ़, प्रभावशाली, शक्तिशाली और साहित्यिक है । कबीर की भाषा में शब्द-चयन बड़ा ही उपयुक्त है । कहीं भी अशक्त और फालतू शब्द नहीं मिलते । कहीं भी शुष्कता और नीरसता नहीं है । कबीर की भाषा पूर्णतया दोषमुक्त है उनके प्रत्येक शब्द में व्यंग्य एक अमोघ अस्त्र की भाँति देदीप्यमान है । कबीर के वाक्य नहीं, व्यंग्यबाण ही हैं । कबीर की भाषा में दिव्य शक्ति विद्यमान है । उस सम्मोहन के साथ ही साथ हृदयदोहन की शक्ति भी परिलक्षित होती है । कबीर की भाषा एक ऐसा साधन है जो मन के मैल को सहज ही धोकर निर्मल बना देती है । उनका एक-एक शब्द 'आप्त-वाक्य' की भाँति सामाजिक मर्यादा को स्थिर रखने वाला विशालतम प्रकाश स्तम्भ है । कबीर की खरी वाणी छोटे सिक्कों की परिष्कारक कसौटी है । दोषों को खोज निकालने वाली चुम्बक है । अदृश्य को दृश्य बनाने का साधन है । अन्तरतम के अमानवीय रोग का निदान करके मन को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने वाली अचूक औषधि है । आश्चर्यचकित कर देने वाले उनके जादुई शब्दों के चमत्कार से बड़े-बड़े ढोंगियों का ढोंग प्रकट होकर समाज को द्रष्टव्य हो सका और समाज बड़ों के वास्तविक बड़प्पन को सही रूप में समझ सका ।

उपर्युक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर का भाषा पर पूर्ण अधिकार था । वे वाणी के डिक्टेटर थे ।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा सम्बन्धी जो टिप्पणी की है उसका सार यह है—

“सच पूछा जाय तो आज तक हिन्दी में ऐसा जवदंस्त व्यंग्य लेखक पैदा ही नहीं हुआ। उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, बिना कहे भी सब कुछ कह देने वाली शैली और अत्यन्त सादी किन्तु अत्यन्त तेज प्रकाशन भंगी अनन्य-साधारण है। हमने देखा है कि बाह्याचार पर आक्रमण करने वाले संतों और योगियों की कमी नहीं है, पर इस तरह सहज और सरस ढंग से चकनाचूर करने वाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखाई दी है। व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ठो में हँस रहा हो और सुनने वाला तिल-मिला उठा हो और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहानास्पद बना लेना हो जाता हो। कबीरदास ऐसे ही व्यंग्यकर्ता थे।

ना जाने तेरा साहब कैसा है।

मसजिद भीतर मुल्ला पुकारें, क्या साहब तेरा बहिरा है।

चिउंटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है ॥

पंडित होय के आसन मारें, लम्बी माला जपता है।

अन्तर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लघता है ॥

ऊँचा नीचा महल बनाया, गहरी नैव जमाता है।

चलने का मनसूवा नाही, रहने को मन करता है ॥

कौडी कौडी माया जोडी, गाडि जमी मे धरता है।

जेहि लहना है सो लै जाइ है, पापी बहि-बहि मरता है ॥

सतवन्ती को गजी मिलै नहि, वैश्या पहिरै खासा है।

जेहि घर साधू भीख न पावै, मंडुआ खात बतसा है ॥

हीरा पाय परख नहि जानै, कौडी परखन करता है।

कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे को तैसा है ॥

यह भाषा झकझोर देने वाली है जितनी ही सादी उतनी ही तेज।”¹

प्रतीकात्मकता—प्रतीकात्मकता कबीर की भाषा की एक अनन्य विशेषता²

इसी के कारण कबीर की उलटवॉसियों की भाषा कुछ विलुप्त हो गई³

और पावक आदि ज्ञान के, हाट—संसार का, दीपक—शरीर का

पतिगा—विषयवासना का, हस, पंखी, नलिनी आदि जीवात्मा के,

गंगा—इड़ा की, पनिहारिन—कुण्डलिनी की, भूंगी—गुरु का,

मोहिनी, वैश्या आदि माया के प्रतीक माने गये हैं। कुछ उदाहरण

सुरति समाणी निरति में निरति रही निरघ

सुरति निरति परधा भया रही न तन की सार

यहाँ सुरति-निरति के माध्यम से आत्मा-परमात्मा के गया है।

पुनरुक्ति प्रकाश—इसमें शब्द की आवृत्ति दो बार होती है लेकिन अर्थ एक ही होता है भिन्न नहीं। जैसे—

1. तुं तूं करता तू भया, मुझ में रही न हूँ।
2. परबत-परबत में फिरा नैन गँवाये रोय।
3. मरते-मरते जग मुवा, औसर मुवा न कोइ।
4. जुगन-जुगन की त्रिधा बुझानी करम भरम अधव्याधि टरै।
5. सहज-सहज सब कोई कहै सहज न चीन्है कोइ।

यहाँ तूं-तूं, परबत-परबत, मरते-मरते, जुगन-जुगन आदि युग्म एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। अतः इनकी पुनरुक्ति होने से यहाँ पुररुक्ति प्रकाश है।

यमक—जहाँ एक ही शब्द की एक या अनेक बार आवृत्ति होने पर प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक होता है।

1. मन दीया मन पाइए, मन बिन मन नाहि होइ।

यहाँ पहले मन का अर्थ है साधारण मनुष्य का चंचल मन तथा दूसरे मन का अर्थ है मन भर ! अतः यहाँ यमक है।

2. गुन गाये गुन ना रटै रटै न राम त्रियोग।

यहाँ पहले गुन का अर्थ ईश्वर का गुणगान करना तथा दूसरे गुन का अर्थ त्रिगुणात्मक बंधन है।

3. दीन गरीबी दीन को दुंदर को अभिमान।

यहाँ प्रथम दीन का अर्थ 'दी' और दूसरे दीन का अर्थ 'गरीब' है।

श्लेष—जहाँ अमिथा से एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है यथा—

1. मुद्रा मदन सहज धुनि लागी सुखमन ओटन हारी।

यहाँ मदन के दो अर्थ हैं। पहला प्रेम तथा दूसरा अहंकार रहित।

2. अखिल निरंजन सकल सरीरा।

यहाँ सकल के सम्पूर्ण तथा कला सहित दो अर्थ निकलने से श्लेष है।

3. अंधा नर आसामुखी, यो ही खोब आब।

यहाँ आब का अर्थ मर्यादा तथा जल होने से श्लेष है।

अर्थालंकार—जहाँ अर्थ करने पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक, उपप्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति आदि इसके अंतर्गत आते हैं। कबीर के काव्य में अर्थालंकारों का प्रयोग प्रचुर रूप में मिलता है।

उपमा—जहाँ उपमेय और उपमान में किसी विशेष गुण के कारण समानता बताई जाय, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

1. राती रूनी बिरहिनी ज्यों बच्चो को कुंज।
2. राम पियारा छांडि करि करै आन को आस।
वेस्या केरा भूत ज्यों कहै कौन कूँ बाप ॥

अलंकार प्रयोग तथा उपमान योजना

अलंकार काव्य की शोभा है। जिस प्रकार एक सुन्दर स्त्री आभूषणों को धारण करने से और अधिक सुन्दर लगती है, उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के प्रयोग से अधिक सुन्दर और आकर्षक लगने लगती है। उचित अलंकारों का प्रयोग काव्य की सुन्दरता में चार चाँद लगा देता है। केशवदास ने कहा है—

जदपि गुजाति सुलच्छिनी सुवरन सरस सुवृत्त ।

भूपन बिनु न विराजई कविता वनिता मित ॥

इस प्रकार अलंकार काव्य में सौन्दर्य वृद्धि के अनिवार्य हेतु माने गये हैं।

काव्य में अलंकारों को दो भागों में बाँटा गया है—शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं जबकि अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार लाते हैं। दोनों ही प्रकार के अलंकार काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं।

कबीर मूलतः युगद्रष्टा व दार्शनिक थे। उनका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को सही दिशा देना था। अतः कला पक्ष की ओर उनका सायास प्रयास नहीं हुआ। स्वतः ही जो वाणी से फूट पड़ा, वही उनका काव्य बन गया। दूसरे—कबीर पढ़े लिखे न थे, उन्होंने विधिवत् काव्यशास्त्रादि में दीक्षा ग्रहण नहीं की थी, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है—

‘मसि कागद छूआ नहीं कलम गही नहीं हाथ ।’

फिर भी कबीर के काव्य में अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ये अलंकार उनके काव्य की शोभा को बढ़ाने में पूर्णतः सहायक हैं। भावानुकूल और उपयुक्त होने के कारण इनके काव्य में अलंकार कहीं भी अनुपयुक्त व बोझिल नहीं लगते। कबीर द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त अलंकार रूपकातिशयोक्ति तथा सांख्यिक है। उपमा, विभावना, विनोक्ति, व्याजोक्ति, निदर्शना, दृष्टान्त अर्थान्तरन्यास जैसे उपयोगी तथा शिक्षाप्रद अलंकारों का भी प्रयोग कबीर के काव्य में हुआ है। श्लेष तथा यमक जैसे शब्दालंकार भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं। यहाँ संक्षेप में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कबीर के अलंकार-विधान का उल्लेख करेंगे।

शब्दालंकार—जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है कि कबीर के काव्य में अर्थालंकारों का ही प्राधान्य है, परन्तु कबीर के काव्य में श्लेष, यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति आदि शब्दालंकारों के भी यत्र-तत्र दर्शन हो जाते हैं।

अनुप्रास—किसी वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास की विशेषता है। कबीर के काव्य में अनुप्रास की छटा भी सर्वत्र मिथरती दिखाई देती है। यथा—

1. तत्त तिलक तिहुँ लोक में रामनाम निज सार ।

2. मेरा मन मुमिरं राम को मेरा मन रामहिं आहि ।

अब मन रामहिं हूँ रहा, मीस नवावो काहि ॥

उपयुक्त दोहों में त, क, म तथा र की आवृत्ति होने से अनुप्रास है।

पुनरुक्ति प्रकाश—इसमें शब्द की आवृत्ति दो बार होती है लेकिन अर्थ एक ही होता है भिन्न नहीं। जैसे—

1. तुं तूं करता तू भया, मुझ में रही न हूँ।
2. परबत-परबत मैं फिरा नैन गँवाये रोय।
3. मरते-मरते जग मुवा, औसर मुवा न कोइ।
4. जुगन-जुगन की त्रिखा बुखानी करम भरम अधव्याधि टरै।
5. सहज-सहज सब कोई कहै सहज न चीन्है कोइ।

यहाँ तूं-तूं, परबत-परबत, मरते-मरते, जुगन-जुगन आदि युग्म एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। अतः इनकी पुनरुक्ति होने से यहाँ पुररुक्ति प्रकाश है।

यमक—जहाँ एक ही शब्द की एक या अनेक बार आवृत्ति होने पर प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक होता है।

1. मन दीया मन पाइए, मन बिन मन नहि होइ।

यहाँ पहले मन का अर्थ है साधारण मनुष्य का चंचल मन तथा दूसरे मन का अर्थ है मन भर ! अतः यहाँ यमक है।

2. गुन गाये गुन ना रटै रटै न राम वियोग।

यहाँ पहले गुन का अर्थ ईश्वर का गुणगान करना तथा दूसरे गुन का अर्थ त्रिगुणात्मक बंधन है।

3. दीन गरीबी दीन की दुंदर की अभिमान।

यहाँ प्रथम दीन का अर्थ 'दी' और दूसरे दीन का अर्थ 'गरीब' है।

श्लेष—जहाँ अभिधा से एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है यथा—

1. मुद्रा भदन सहज धुनि लागी सुखमन ओटन हारी।

यहाँ भदन के दो अर्थ हैं। पहला प्रेम तथा दूसरा अहंकार रहित।

2. अखिल निरंजन सकल सरीरा।

यहाँ सकल के सम्पूर्ण तथा कला सहित दो अर्थ निकलने से श्लेष है।

3. अंधा नर आसामुखी, यों ही खोवै आब।

यहाँ आब का अर्थ मर्यादा तथा जल होने से श्लेष है।

अर्थालंकार—जहाँ अर्थ करने पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक, उपप्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति आदि इसके अंतर्गत आते हैं। कबीर के काव्य में अर्थालंकारों का प्रयोग प्रचुर रूप में मिलता है।

उपमा—जहाँ उपमेय और उपमान में किसी विशेष गुण के कारण समानता बताई जाय, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

1. राती रूनी विरहिनी ज्यों बच्चों को कुंज।
2. राम पियारा छांड़ि करि करै आन की आस।
वेस्या केरा पूत ज्यों कहै कौन कूँ बाप ॥

3. मन के मते न चालिये छांड़ि जीव की वानि ।

ताकू केरे सूत ज्यों उलटि अपूठा आनि ॥

4. कबीर माया मोहिणी जैसी मीठी खाड ।

5. पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात ।

रूपक—रूपक कबीर का प्रिय अलंकार है। रूपक में उपमेय और उपमान में अभेद आरोपित किया जाता है। कबीर रूपक बाधने में बड़े निपुण है। सांख्यरूपक की तो बड़ी सुन्दर योजना कबीर ने की है। जिस प्रकार तुलसी बहुत बड़े सांख्यरूपक के घनी हैं उसी प्रकार कबीर द्वारा आध्यात्मिक प्रेम-साधना पद्धति की कठिनाई, मन की दुराग्रही प्रवृत्ति आदि के स्पष्टीकरण के लिए जुलाहा, गढ़, मदिरा बनाने की प्रक्रिया आदि से चुने उपमान जहाँ एक ओर कबीर की मौलिक कल्पना शक्ति का परिचय देते हैं वही दूसरी ओर उनके व्यापक जीवनानुभव का प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार शरीररूपी दुर्गम गढ़ पर विजय प्राप्त करने का रूपक, सांसारिक जीव की कठिनाइयों के चित्रण के लिए गाँव का रूपक, विषयो के पीछे भटकती जीवात्मा की स्थिति के लिए नृत्य का रूपक, सहस्रसार संझरते हुए अमृत रस के पान के लिए मदिरा का रूपक, साधना के लिए चौसर का रूपक, मुरति के लिए ढीकुली का रूपक आदि विशेष द्रष्टव्य हैं। एक उदाहरण देखिए—

संतो भाई आई ज्ञान का आँधी ।

भ्रम की टाटी सबे उडानी, माया रहै न बाँधी ॥

हित चित की द्वै घूनि गिरानी, मोह बलीखा टूटा ।

त्रिसना छानि परी घर ऊपरि, दुरमति भाडा फूटा ॥

जोग जुगति करि संतो बाँधी निरचू चुबै न पाणी ।

कूडकपट काया का निकस्या, हरि की गति अब जाणी ॥

आँधी पाछै जो जल बरसै, तिहि तेरा जत भीना ।

कहै कबीर मनि भया प्रगासा उदे भानु अब चीना ॥

यहाँ कबीर ने ज्ञान की स्थिति को आँधी के सांख्य रूपक द्वारा स्पष्ट किया है।

निरंग रूपक—जहाँ अंगों सहित अभेद आरोपित न होकर केवल उपमेय-उपमान में ही अभेद दिखाया जाता है वहाँ निरंग रूपक होता है। कबीर ने निरंग रूपक का भी प्रयोग बड़े प्रभावशाली रूप में किया है। जैसे—

1. जग हटवाड़ा स्वाद ठग माया बेस्या लाड ।

रामचरन नीका गही, जनि जग जनम ठगाइ ॥

यहाँ संसार को बाजार के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है।

2. काया देवल मन घजा, विषय लहरि फहराइ ।

मन चाने देवल चले ताका सर्वस जाइ ॥

यहाँ शरीर को मन्दिर के समान मानकर रूपक की सुन्दर योजना की है।

निरंग रूपक के कुछ और उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं—

1. रातमें रुनी बिरहिनी, ज्या चंचो कं फंज ।
कबीर अन्तर प्रजल्पा प्रगट्या बिरहा पुंज ॥
2. बिरह भुयगम पैसि करि किया कलेज घावो-
अंतर फौवल प्रकासिया ब्रह्मबास तहें होइ ।
मन भँषरा तहें लुवुधिया जानंगा जन कोइ ॥
4. आमा का इंधन कहे मनसा कहे विभूति ।

उत्प्रेक्षा—जहाँ उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाय वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन, मानो, जनु, जानो उमके वाचक शब्द है।

कबीर तेज अनंत का मानो सूरज सेनि ।
पति संग जागी सुन्दरी कौतुक दीठा तेनि ॥

विभावना—जहाँ कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना एक प्रेरणादायक अलंकार है। अतः कबीर ने इसका प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है। बिनु, बिना आदि इसके वाचक शब्द हैं। कुछ उदाहरण देखिये—

1. पंख उड़ानी गमन को पिण्ड रहा परदेस ।
पानी पीया चुंच बिनु भूलि गया यहू देस ॥
2. कौतिक दीठा देह बिन, रबि ससि बिना उजास ।
साहिब सेवा माँहि है, बेपरवाही दास ॥
3. हदे छांड़ि वेहद भया, हुवा निरन्तर बास ।
कँवल जु फूला फूल बिनु, को निरखै निजदास ॥

व्यतिरेक—जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाय वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यथा—

1. पानी हूँ ते पातरा धूँवा हूँ ते झीन ।
पवनां वेगि उतावला, सो दोसत कबीर कीन ॥

यहाँ मन को पानी से पतला और धुएँ से झीना बताया गया है।

2. जाके मुँह माया नही, नाही रूपक रूप ।
पुहुप वासयै पातरा, ऐस्य तज्ज अतूप ॥

यहाँ निर्गुण ब्रह्म को पुहुप वास से भी पतला बतलाया है। अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है।

अन्योक्ति—जहाँ अप्रस्तुत से प्रस्तुत अर्थ निकले, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कबीर ने अन्योक्ति अलंकार का बड़ा ही सुष्ठु प्रयोग किया है। यथा—

1. माली आवत देख कर कलियां करे पुकार ।
फूली फूली चुनि लई काल्हि हमारी बार ॥
2. बाढ़ी आवत देख कर तरुवर डोलन लाग ।
हम काटे तुम धिर नही, पंखेरू घर भाग ॥

प्रस्तुत उदाहरणों में माली, चाक्री, कलियाँ, आदि अप्रस्तुतों के द्वारा जीवात्मा की अंतिम अवस्था का वर्णन करते हुए उससे शरीर की नश्यता का आभास कराया गया है। अतः यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के कथन होने के कारण अन्योक्ति अलंकार है।

अन्योक्ति बड़ा प्रभावशाली अलंकार सिद्ध हुआ है क्योंकि अन्योक्ति में तीव्र व्यंग्य के साथ चेतावनी का मार्मिक भाव भी छिपा रहता है। अन्योक्ति एक भविष्यवाणी की भाँति होती है जो कहती है जागो, सचेत हो जाओ, सम्भल जाओ। समय आ गया है। कबीर की उपर्युक्त अन्योक्तियों में इन सभी तत्त्वों को प्रभावशाली रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों ही अन्योक्तियों में लोकोपदेश और लोक प्रेरणा पूर्ण रूप से विद्यमान है।

रूपकातिशयोक्ति—जहाँ उपमेय का लोप करके केवल उपमान का कथन किया जाय और उसी से उपमेय का अर्थ लिया जाय, वहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। यह अलंकार बड़ा ही, सजीव, मार्मिक और प्रेरणादायक होता है।

कबीर ने असीम तथा अरूप तत्व के सम्बन्ध में जब अपने विचार व्यक्त किये हैं या लौकिक प्रेम के उपमानों द्वारा आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध का उल्लेख किया है, तब रूपकातिशयोक्ति सहज ही उद्भूत हो उठी है। कुछ उदाहरण देखिए—

1, कबीर तुरी पलानियाँ चाबुक लीया हाथि ।

दिवस थका साँईं मिली, पीछे पड़िहै राति ॥

यहाँ तुरी, पलान, चाबुक, दिवस, राति आदि उपमानों का ही प्रयोग किया गया है। और (मन) एकाग्रता, संयम, जीवन, मृत्यु आदि उपमेयों का तिरोभाव होने से यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

2. दीपक पावक आनिया तेल भी आना सग ।

तीन्युं मिलि करि जोइया, उड़ि उड़ि पड़ै पतंग ॥

यहाँ दीपक, पावक, तेल, पतंग, आदि उपमान क्रमशः जीव, शरीर ज्ञान, भक्ति, विषयवासना का अर्थ रखते हैं, परन्तु केवल उपमानों का ही प्रयोग होने से यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

3. रैन गई मत दिन भी जाइ ।

भंवर उड़े बग बैठे आइ ॥

यहाँ रैन, दिन, भंवर, बग आदि उपमान क्रमशः युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, काले केश, श्वेत होने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ उपमेयों का कथन न होने से रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

4. धवणि धवन्ती रह गई बुझि गए अंगार ।

अहरणि रहा ठमूकड़ा जब उठि खला लुहार ॥

यहाँ धवणि, अंगार, अहरनि, लुहार, आदि उपमानों का कथन होने तथा श्वास-प्रश्वास, शरीर, जीवनतत्व तथा जीवात्मा आदि उपमेयों का प्रयोग न होने से रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

इस प्रकार कबीर ने रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग अपने काव्य में यत्र-तत्र और प्रायः सर्वत्र किया है।

विरोधाभास—जहाँ वस्तु में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध दिखाई देता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार माना जाता है। यथा—

1. समुंदर लागी आगि नदियाँ जरि कोयला भई ।
देख कबीरा जागि मच्छी रूखा चढि गई ॥
2. एक अचम्भो देखी माई,
ठाढ़ी सिष चरावै गई।
पहले भयो पूत पीछे भई माई,
चेला के गुरु लागै पाई।
पकरि बिलाई भुगै खाई ॥

कबीर के काव्य में विरोधाभास का उलटवर्तिसियों के रूप में प्रचुर प्रयोग मिलता है। जो बड़ा ही प्रभावशाली ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है।

असंगति—जहाँ कार्य तथा कारण में स्वाभाविक संगति का अभाव होता है, वहाँ असंगति अलंकार होता है, यथा—

आगि जु लागी नीर महि काँदो जरिया झारि ।
उत्तर दखिन के पंडिता मुए बिचारि बिचारि ॥

काव्यलिंग—जहाँ किसी बात को सामान्यरूप से कहकर उसका कारण भी बताया जाय वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। यथा—

1. हँसि हँसि कंत न पाइये जिन पाया तिन रोय ।
हाँसे खेले हरि मिले कौन दुहेली होय ॥
2. दुलहिनी गावहु मंगलचार ।
हम घर आए हो राजा राम भरतार ॥
3. माया महाठगिन हम जानी ।
त्रिगुन फाँस लिये कर डोले बोले मधुरी बानी ॥

कबीर ने काव्यलिंग का प्रयोग करते हुए कथन में चमत्कार, सजीवता और प्रमाणिकता की सृष्टि की है। काव्यलिंग का कबीर के काव्य में सर्वाधिक प्रयोग मिलता है।

विशेषोक्ति—जहाँ पुष्ट कारण के होने पर भी कार्य न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यथा—

1. काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी ।
2. हिरदा भीतर आरसी मुख देखी नहि जाइ ।
3. कस्तूरी कुण्डल बसै, मृग ढूँढ़ै बन माँहि ॥
4. पानी बिच मोन पिपासी, मोहै मुनि मुनि आवत हाँसी ।

उपर्युक्त प्रभावशाली एवं प्रेरणादायक अलंकारों के अतिरिक्त कबीरदास के काव्य में निम्नलिखित शिक्षाप्रद, तथा उपदेशकमूलक अलंकारों का भी सुष्ठु प्रयोग हुआ है।

प्रतिबस्तूपमा—

मन लागी उनमन सों उनमन मनहि विलग।
लौन विलग्या पानियां पानी लौन विलग ॥

निदर्शना—

कबीर हरदी पीयरी चूना उज्जल भाइ।
राम सनेही यूँ मिलै दोनउं बरन गंवाइ ॥

भ्रान्तिमान—

औखड़ियां प्रेम कसाइयां लोग जानै दुखड़िया।
राम सनेही कारने, रोइ रोइ रतड़िया ॥

दृष्टान्त—

1. सिहों के नहीं लेंहड़े हंसों की नहीं पांति।
लालों की नहीं बोरियां साधु न चले जमात ॥
2. पंडित बाद बदरते झूठा,
राम कहयां दुनिया गति पावै।

खांड कहयां मुख मीठा,
पावक कहयां पाव जे दासै ॥

जल कहि, तिपा बुझाई,
भोजन कहया भूख जे भाजै।
तो सब कोइ तिरि जाई ॥

अर्थान्तरन्यास—

मन जानै सब बात जानत ही औगुन करै ॥
काहे की कुसलात कर दीपक कूबै पड़ै ॥

तद्गुण—

विरह जलाई मैं जली जलती जलहरि जाउँ।
मो देखा जलहरि जल सती कहा बुझाउँ ॥

विनोक्ति—

सबकी बूझत मैं फिरा रहनि कहै नहि कोय।
प्रीति न जोई राम सों रहनि कहाँ तँ होय ॥

उदाहरण—

जप तप दीसँ थोपरा तीरय श्रत बसोस।
मूचँ मँबल सेविया यों जग चमा निरास ॥

उल्लेख—

मन गोरख मन गोविन्द, मन ही ओघड़ होइ ।
जो मन राखे जतन करि, ती आपै करता सोइ ॥

स्वाभावोक्ति—

1. मन जाने सब बात जानत ही ओगुन करे ।
2. मन के मते न चालिये, छांड जीभ की बाणि ।
ताकू केरे सूत ज्यूं, उलटि अपूठा जाणि ॥
3. सासत ऐसा जानिये जैसी लहसुन की खानि ।
कौने बैठे खाइए परगट होइ निदान ॥
4. दोष पराए देख करि चला हसंत हसंत ।
अपने चित्त न आर्वाह जाकी आदि न अंत ॥

अपह्ननुति—

1. सासत बाम्हन मति मिली वेणो मिले चाण्डाल ।
अंकमाल दे भेंटिए मानो मिले गोपाल ॥
2. माकत संग न कीजिए दूरहि जहिये भाणि ।
वासन कारी परसिये तऊ कछु लागै दाग ॥

उपर्युक्त विवेचन से कबीर की अलंकार योजना का परिचय मिल जाता है। कबीर के अलंकार प्रयोग को देखकर ऐसा लगता है कि कबीर ने 'सौन्दर्यमूलंकारम्' की उक्ति को चरितार्थ करते हुए अलंकारों को परम उपयोगी सिद्ध कर दिया है। कबीर का एक-एक अलंकार प्रयोग, चाहे वह शब्दालंकार हो या अर्थालंकार, ज्ञान, भक्ति, सदाचार नीति, शिक्षा, प्रेरणा और जन-सुधार की भावना को अधिक तीव्र करने के लिए ही हुआ है। कबीर ने कोरे चमत्कार, पांडित्यप्रदर्शन और बाह्याहम्बर की दृष्टि से कही भी अलंकार नहीं रखे हैं। उनका प्रयोग सहज रूप में ही अनजाने नीति, शिक्षा और प्रेरणा-दायक के रूप में होता रहा है। जैसे दूध में जल मिलकर तद्रूप हो जाता है, ममक और जल तथा चीनी और पानी मिले होने पर भी बाह्यरूप से क्रमशः केवल दूध और जल मात्र ही दिखाई देते हैं, चखने पर ही उनका स्वाद ज्ञात होता है। उसी प्रकार कबीर की भाषा में अलंकार कही भी पृथक् दिखाई नहीं देते बल्कि उपयोग करने पर ही उनका स्वाद जाना जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीरदास एक ऐसी महान् प्रतिभा के धनी कवि थे और भाषा पर उनका ऐसा जबर्दस्त अधिकार था कि उनके काव्य में मौन्य उद्बोधन के लिए अलंकार स्वतः ही जल में नमक की भाँति मिलकर अनायास प्रविष्ट होते रहे हैं।

गीति शैली

छंद कविता का वाधने का कार्य करता है। छंद कविता को सजाता संवारता और उसमें प्राण फूंकता है। छंद कविता को नय प्रदान करता है। यद्यपि कबीर पङ्के-लिखे न थे फिर भी उनके काव्य में विविध छंदों का सुन्दर प्रयोग हुआ है। साधी, पद, रमनी, नागिनी, चौकीमा, हिणोना आदि छंदों में कबीर की रचना का निर्माण हुआ है। साधी, पद और रमनी कबीर के मुख्य छंद हैं।

साधी—साधियाँ कबीर की रचनाओं में सर्वाधिक हैं। कबीर ने सच्चा मार्ग मुझाने के लिए साधियों के मदद को बार-बार दोहराया है। उन्होंने कहा है—

साधी शीघ्री ज्ञान की, समुद्रि देगु मनमाहि ।

बिन साधी मसार की, झगरा छूटत नाहि ॥

साधी शब्द दोहा नामक छंद का पर्याय है। लेकिन कबीर के काव्य में केवल दोहा छंद ही दिखाई नहीं देता बल्कि इसके अन्तर्गत उन्होंने दोहा, सोरठा, चौपाई, उल्लास, गीत तथा मार जैसे अनेक छंदों का भी समाहार कर लिया है। अतः कबीर के सन्दर्भ में साधी शब्द को केवल दोहे का पर्याय मनाना भ्रामक होगा। साधी से कबीर का तात्पर्य विषय की गरिमा से है नाकि छंद विशेष से। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

दोहे में विषय चरण में 13 मात्राएँ तथा सम चरण में 11 मात्राएँ होती हैं। विषय चरणों के अन्त में गुरु-लघु (G) तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु (G) नहीं होता। कबीर ने दोहे का बहुत प्रयोग किया है।

मन के मते न चालिये छाड़ि जीव की बाणि ।

ताकू करे मूत ज्यो, उलटि अपूठ आणि ॥

एक सोरठा का उदाहरण देखिए ।

जिहि सरि मारी काल्हि, सा सर मरे मर चत्या ।

तिहि सरि अजहूँ मारि, सर बिन सच पाऊँ नही ॥

यह छंद दोहे का उलटा है। इसके विषय चरण में 11 मात्राएँ और सम चरण में 13 मात्राएँ होती हैं।

यहाँ एक बात विचारणीय यह है कि कबीर के छंद छंदशास्त्रीय विधान पर खरे नहीं उतरते। उनकी मात्राएँ पूरी नहीं बैठती। कहीं मात्राएँ कम हैं तो कहीं अधिक।

पद—कबीर का दूसरा प्रमुख छंद पद है। कबीर के पद गेय, सुन्दर, भावपूर्ण व शिक्षाप्रद हैं। एक पद द्रष्टव्य है—

राम भगति अनियाले तीर ।

जेहि सार्ग सो जानै पीर ॥टेक॥

तनु माहि छोड़ी जोट न पानी ।

बोपद मूर कही पसि लावौ ॥

एक माइ दीसै सब नारी ।

ता जानौ की पिपहि पिपारी ॥

कहै कबीर जाके मस्तिक भाग ।
सम परिहरि ताको मिलै सुहाग ॥

रमैनी—रमैनी कबीर का तीसरा प्रमुख छंद है। रमैनियाँ चौपाई छंद में लिखी गई हैं। इनमें कुछ रमैनियाँ ऐसी हैं जिनके अन्त में एक-एक साखी उद्धृत की गयी है।

अलख निरंजन लखै न कोई, जेहि बंधे बधा सब कोई ।
जेहि जूठे बंधाय अयाना, झूठी बात साँच कै जाना ।
बंधा बंधा किन्हु वेवहारा, करम त्रिवरजित बसै निभारा ।
पट आश्रम पट दरसन कौन्हा, पटरस वास पट वस्तुहि धौन्हा ।
चारि वृक्ष छव साख बखानै, विद्या अगनित गनै न जानै ।
अवरो आगम करै विचारा, ते नहिँ सूझै वार न पारा ।
जप तीरथ घत कीजै पूजा, दान पुण्य कीजै बहु दूजा ।

साखी—

मन्दिर ती है नेह का, मति कोइ पैठे घाय ।
जो कोइ पैठे घायके, बिनु सिर सँतिहि जाय ॥

गीति शैली

कबीर का छंद विधान पूर्णतया गीतिमूलक है। कबीर की साखियाँ, सबद तथा रमैनी पूर्ण स्वरात्मक तथा लयात्मक हैं। कबीर के गीतों में गीति शैली के सभी तत्व विद्यमान हैं। सक्षेप में कबीर के गीतों की विशेषताएँ यहाँ वर्णित हैं।

स्वानुभूति तथा आत्माभिव्यक्ति

गीति काव्य स्वानुभूति तथा आत्माभिव्यक्ति पर आधारित रहता है। कबीर ने अपने काव्य में जो कुछ कहा है वह किताबों की नकल नहीं, स्वयं का अनुभव है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें प्रतिभा की कमी नहीं थी। उन्होंने अपने अनुभवों, अपने ज्ञान से जो कुछ संसार में देखा, उस पर विचार किया और सार को ग्रहण करते हुए उन्हें अपने मुख से कहकर लोगों तक पहुँचाया है। यही कारण है कि उनके वाक्य अखण्ड व अकाट्य हैं। वे तर्कों की खराद पर खरे उतरते हैं। कबीर ने स्वयं कहा है—

‘तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता बाँखिन की देखी।’

कबीर शानी व संत थे। उन्होंने संसार में भेदभाव व अज्ञानता की स्थिति को देखा और ईश्वर, जीव, जगत्, माया, समाज, धर्म, देश, काल आदि से सम्बन्धित स्वानुभूत उक्तियों को काव्य में कहा और जनता तक पहुँचाया। माया को एक प्रपंच और छल कहा गया है। कबीर ने इसे स्वयं देखा व उसके मन्बन्ध में अपने अनुभवों को इस प्रकार व्यक्त किया—

1. माया महा टगिनी हुप जानी ।
 प्रियुन फासि सिये कर डोनी, बोले मधुरी बानी ।
 केसव के कामला होइ बँठी, सिव के भजन भवानी ॥
 पटा के मूरत होइ बँठी, तीरथ हू में पानी ।
 जोगी के जोगिन होइ बँठी, राजा के घर रानी ॥
 काहू के हीरा होइ बँठी, ग्रहा के ग्रहानी ।
 कहे कबीर मुनी भाई साधो, यह सब अकथ नहानी ॥
2. कबीर माया पापिणी पद ले बँठी हाट ।
 सब जग तो फदे पढ़्या गया कबीरा काट ॥
3. माया मुई न मन मुआ मरि मरि गया शरीर ।
 आमा तूणा न मुई यों कहि गया कबीर ॥

माया से सम्बन्धित उपरोक्त उक्तियों में कबीर ने माया के स्वरूप का सटीक व यथार्थ वर्णन किया है ।

रसात्मकता व भावप्रवणता

रसात्मकता और भावात्मकता गीति काव्य में अनिवार्य रूप से विद्यमान रहती है । हिन्दी गीति-काव्य के प्रधान रस शान्त और शृंगार ही हैं । कबीरदास ने भी शान्त रस मूलक पद लिखे हैं । इनके पदों में ज्ञान, भक्ति, उपदेश, संयम, सदाचार, त्याग, वैराग्य, अहिंसा, दर्शन, माया की करावता को समझकर जमका त्याग, मोक्ष तथा तप, योग आदि निबेद मूलक पदों का बडा ही रसात्मक चित्रण मिलता है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

1. हमारे राम रहोम करीमा,
 कैसो अलह राम सति सोई ।
 बिसमिल भेटि बिसम्भर एक,
 और न हुआ कोई ॥

2. मोको कहीं बूढ़े बन्दे, मैं तो तेरे पास में ।
 ना मैं देवल ना मैं मसजिद, ना काबे कैलास में ।
 ना तो कौन क्रिया-कर्म में, नहीं योग वैराग में ।
 खोजी होय तो तुरत मिलिहीं, पल भर की तालास में ।
 कहैं कबीर मुनी भाई साधो, सब स्वाँसो की स्वाँस में ।

प्रस्तुत दोनों पदों में शान्त रस का पूर्ण परिपाक हुआ है । दोनों पदों में ईश्वर के सर्वव्यापक तथा विविध नामों से सम्बोधित एक ही रूप का निरूपण है । ये दोनों ही पद पूर्णतया ज्ञानमूलक हैं अतः स्थायी भाव—निबेद, आत्मचर्चा—ग्रहा, उद्दीपन—जीवन की विषम परिस्थितियों तथा बाह्याचार आदि, अनुभाव—ईश्वर का विविधरूपों में कथन, संचारीभाव—विबोध, शंका, चिन्ता, तर्क, योग, उत्सुकता आदि हैं । ये पद साम्प्रदायिक एकता के प्रतीक हैं और साधना की वास्तविक प्रक्रिया के चोतक भी ।

1. यह जग अंधा में केहि समुझावों ।

इक हुई हो उन्हें समुझावों सब ही भुलाना पेट के धधा ।
 पानी के घोड़ा पवन असवरवा टरकि परे जस ओस के बूदा ।
 गहरी नदिया अगम बहै घरवा खेवनहारा पड़िया फंदा ॥
 घर की वस्तु निकट नहि आवत दियना बारि के दूढत अंधा ।
 नागी आग सकल वन जरिगा विन गुरुग्यान भटकिया बंदा ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो इक दिन आय लंगोटी झार बंदा ।

2. साधो, देखो जग बीराना ।

साँची कहीं तो मारन धावैं, झूठें जग पतियाना ।
 हिन्दू कहत, राम हमारा, मुसलमान रहमाना ॥
 आपस में दोऊ लड़ै मरतु है, मरम कोइ नहि जाना ।
 बहुत मिले मोहि नेमी-धर्मी, प्रात करे असनाना ॥
 आतम छांड़ि पपानै पूजैं, तिनका थोधा ज्ञाना ।
 आसन मारि छिभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना ॥
 पीपर-पाथर पूजन लागे, तीरथ-बरत, भुलाना ।
 माला पहिरे, टोपी पहिरे, छाप-तिनक अनुमाना ॥
 साखी सबदे गावत भूले, आतम खबर न जाना ।
 घर-घर, मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना ॥
 हिन्दू की दया, मेहर तुरकन की, दोनों घर मे भागी ।
 वह करे जिवह, वाँ झटका मारै आग दोऊ घर लागी ॥
 या विधि हेमत चलत है हमको, आप कहावैं स्थाना ।
 कहै कबीर सुनो भाइ साधो, इनमें कौन दिवाना ॥

ये दोनों ही पद पूर्णतया गेय हैं और इनमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए माया में लिप्त समाज के धार्मिक आडम्बरों का वर्णन किया गया है। जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो सके अतः निर्वेद स्यायी भाव होने के कारण यह पद भी शान्त रसात्मक है।

माधुर्य—गेय पदों में प्रायः माधुर्य रस की ही प्रधानता होती है। क्योंकि ये पद स्वर, ताल, लय के साथ-ही-साथ शान्त, शृंगार, करुण आदि रसों से युक्त होते हैं। कबीर के गेय पदों में भी माधुर्य गुण कूट-कूट कर भरा हुआ है। इसीलिए इनकी भाषा में मयुक्ताक्षर द्वितवर्ण तथा टकारादि कठोर वर्णों के प्रयोग नहीं मिलते। उनके स्थान पर कोमल वर्ण, सकारादि तद्भव पदावली आदि का बाहुल्य है। एक उदाहरण दृष्टव्य है—

नाही धर्मी नाही अधर्मी, ना मैं जती न कामी हो ।
 ना मैं कहता ना मैं गुनता, ना मैं सेवक-स्वामी हो ॥
 ना मैं बधा ना मैं मुक्ता, ना मैं बिरत न रगी हो ।
 ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो ॥
 ना हम नरक-लोक को जाते, ना हम सुर्ग सिधारे हो ।
 सब ही कर्म हमारा कीया, हम बर्मनतें न्यारे हो ॥

मार्मिकता, गम्भीरता प्रेरणादायकता

गेय पदों में मार्मिकता, गम्भीरता, प्रेरणादायकता भी अनिवार्य रूप से विद्यमान रहती है। क्योंकि ये पद बड़े लोकप्रिय होते हैं और सहाय्यों दर्शकों के सामने गाये जाते हैं, जिन्हें सुनकर सभी दर्शक गम्भीर होकर जीवन और जगत् के रहस्य को समझते हुए अमन् के त्याग और मत् के ग्रहण की प्रेरणा लेते हैं। कबीर के पदों में मार्मिकता, प्रेरणादायकता, मजीबता के गुण कूट-कूट कर भरे हुए हैं। कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं।

1. इस घट अन्तर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा ।
इस घट अन्तर मान समुन्दर, इसी में नौ लख तारा ।

इस घट अन्तर पारग मोती, इसी में परछनहारा ।
इस घट अन्तर अनहद गरज, इसी में उठत फुहारा ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा ।

2. मन ना रेंगाये, रेंगाये जोगी कपडा ।
भासन मारि मन्दिर में घँटे ।

ब्रह्म-छाडि पूजन लागे पथरा ॥
कनवा फड़ाय जटवा बढौले ।

दाढी बढाय जोगी हाँई गँले बकरा ॥

3. मुवटा डरपत रहू भाई, तोहि डरई देत बिलाई ।
तीनि बार हँधं इक दिन में कबकहूँ खता खवाई ॥

या मंजारी मुग्ध न मानै, सब दुनियाँ डहकाई ।
राणां-राव रक की व्याप, करि करि प्रीति सवाई ॥

कहत कबीर सुनहु रे मुवटा, उबरै हरि मरनाई ।
लापौ माँहि तै लेत अचानक, काहू न देत दिखाई ॥

रमणीयता और रोचकता—गेय पद बड़े रोचक और रमणीय होते हैं। ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा आदि के साथ ही साथ इनमें मनोरञ्जकता भी पूर्ण रूप से विद्यमान रहती है। यही कारण है कि इन्हें गाने और सुनने वाले दोनों ही गाते समय झूम उठते हैं। कबीर के पदों में रोचकता और रमणीयता के पद भी पूर्णतया विद्यमान हैं।

अवधू कुदरति की गति न्यारी ।

रक निवाज करै वह राजा, भूपति करै भिखारी ॥

ये ते लयगहि फल नहि लागै, चदन फूल न फूलै ।
मच्छ शिकारी रमै जगल में सिंह समुद्राहि झूलै ॥

रेडा हख भया मलयगिरि, चहूँ दिसि फूटी वासा ।
तीन लोक ब्रह्मांड छंड में देखै अँध तमासा ॥

नाद सौन्दर्य अथवा गेयता

‘स्वर ताल लयाधिक्यं गीतम्’ अर्थात् स्वर, ताल और लय के बंधन को गीत कहते

हैं। कबीर के गीतों में गेयता कूट-कूट कर भरी हुई है। स्वर, ताल और लय का बंधन कबीर के पदों में मिलता है। मीमलता, मधुरता, रसात्मकता, भावुकता से गेयता में सजीवता और सन्मयता बढ़ जाती है। कबीर के पदों में सभी तत्त्व विद्यमान हैं। यही कारण है कि अन्य गीतिकारों की भाँति कबीर के पद भी वाद्ययंत्रों पर बराबर गाये जाते हैं। टी० वी०, रेडियो पर कबीर के गीतों को पूर्ण गेयता के साथ गाया जाता है। मीरा और मूर के बाद कबीर का ही स्थान है, जिनके गीत वाद्ययंत्रों पर गाये जा सकते हैं। कबीर के पदों में राग, टेक आदि का भी पूर्ण योग मिलता है। इससे वे और भी सुलभ हो गये हैं। उदाहरण द्रष्टव्य है—

मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ।
 हीरा पायो गाँठ गठिमायो, बार-बार बाको क्यों खोले ।
 हलकी थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले ।
 सुरत-कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले ।
 हंसा पाये मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले ।
 तेरा साहब है घरमाहीं, बाहर नाना क्यों खोले ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गये तिसअले ।

मुक्तकता—मुक्तक से तात्पर्य है—बंधन से मुक्ति। मुक्तक में पूर्वापर सम्बन्ध नहीं होता। प्रत्येक छंद मुक्त होता है। यह अपने पूर्व के या बाद के छंद से जुड़ा नहीं रहता। वह स्वतन्त्र रहता है। मुक्तक रचना में उन्मुक्त भावों का ही चित्रण रहता है। अतः मुक्तक की शैली भी प्रबन्ध से भिन्न रहती है।

कबीर के सभी पद अपने अर्थ में स्वतन्त्र हैं। कबीर के पदों में स्वाभुक्त भावों की तीव्रता, सामाजिक परिस्थितियों, भक्ति भावना, ज्ञान साधना आदि का ही निरूपण किया है। अतः वे भक्त हृदय को आप्लावित करते हैं।

कबीर के पदों में विषय वैविध्य तो मिलता ही है। साथ ही भावों और विषय की पुनरावृत्ति भी स्थान-स्थान पर होनी दिखायी देती है, किन्तु पाठक को पुनरावृत्ति नहीं खलती। उसे जो पद अधिक उत्तम व प्रभावशाली लगता है, उसी को वे गाने और सुनने के प्रयोग में लाते हैं।

संक्षिप्तता—गेय पदों में संक्षिप्तता भी विद्यमान रहती है क्योंकि यहाँ एक-एक शब्द चुन-चुनकर रखा जाता है और अनेक विषयों को एक छोटे से पद में मोतियों की सड़ी की भाँति पिरो दिया जाता है। गीत में कही भी अशक्त और फालतू शब्द नहीं आने पाते। भाषा पूर्णतया सुगठित और समासपूर्ण होती है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

1. साधो यह तेन ठाठ तूँजुरे का ।
 ऐँचत तार मरोरत खूँटी, निकसत राग हजुरे का ॥
 टूटे तार मरोरत खूँटी, निकसत राग हजुरे का ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ काई सुरे का ॥

प्रस्तुत पद में कबीरदास ने बिल्कुल नये-नले शब्दों में शरीर की नश्वरता, साधना

का मांग, साप्ताहिक बंधन आदि विपाल और महत्वपूर्ण तत्वों का सारगर्भित वर्णन प्रस्तुत किया है। इतने बड़े विषय के लिये इसमें कम शब्द और क्या हो सकते हैं।

सरलता—सरलता गेय पदों की सफलता की कुंजी है। भट्टनायक ने रमास्वाद के लिए अभिधा का होना अविचार्य बताया है। और चूंकि गेय पद पूर्णतया रसात्मक होते हैं अतः रस बोध के लिए सरलता का होना आवश्यक है, जिससे पद का अर्थ ममस्वते हुए साधारण से साधारण पाठक भी रसात्मक आनन्द के समीप पहुँच सके। यद्यपि कबीरदास की कुछ उलटवासियों में स्वकातिप्रयोजित मूलक प्रतीकों के कारण सरलता का अभावना लक्षित होता है परन्तु यह कथन केवल आरोप मात्र ही है। वास्तविकता यह है कि कबीर का साहित्य लोक भाषा में रचा गया है और उसका प्रत्येक शब्द चाहे वह वाचक, लक्षक या प्रतीकात्मक ही क्यों न हो जन-जन के मन में रमा हुआ है। यही कारण है कि कबीर के गेय पदों में सरलता लक्षित होती है। एक उदाहरण देखिए—

रहना नहिं देस विराना है।

यह संसार कागद की पुड़िया, बूद पड़े भूल जाना है।

यह संसार काठ की बाड़ी, उलझ-पुलझ मरि जाना है।

यह संसार झाड़ू औ झाँवर, आग लगे बरि जाना है।

कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है।

प्रभावोत्पादकता—गेय पद बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। इन्हें गाने सुनने और पढ़ लेने के पश्चात् भी इनकी अमिट छाप हृदय पर जम जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को निरंतर सोते जागते, उठते-बैठते उन पदों को गाते हुए देखा जाता है। कबीरदास के पदों में भी प्रभावोत्पादकता पूर्ण रूप में विद्यमान है क्योंकि कोई कबीर के किसी पद को कही सुन लेता है तो उसे क्यों तक गुनगुनाता रहता है। अभी हाल ही में टी० बी० पर 'कविरा खड़ा बाजार में' नाटक दिखाया गया था। इस नाटक में कबीर के जो पद गाये गये थे वे इतने प्रभावशाली हैं कि दर्शक उन्हें भूल नहीं पाते और निरन्तर गुनगुनाते रहते हैं।

सत्यं शिवं और सुन्दरम्—काव्य के अन्तर्गत सार्वभौम सत्य पर आधारित लोकजीवन से सम्बद्ध तत्वों का निरूपण रहता है। उसमें सर्वगुण में उद्भूत रस भी विद्यमान रहता है। यही कारण है कि काव्य देग काल की सीमाओं से परे सत् सत्य का निरूपक होता है। काव्य में नीति, शिक्षा, उपदेश, ज्ञान और प्रेरणा भी अनिवार्य रूप में विद्यमान रहती है। इसीलिए काव्य उपयोगी या शिव होता है। काव्य में मनोरंजन, आकर्षण और प्रभावोत्पादकता का भी पूर्ण परिपाक रहता है। अतः यह सुन्दर भी होता है। गेय पदों में भी ये सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कबीर के गेय पदों में लोक जीवन में सम्बद्ध सत्य, दर्शन, जीवन-दर्शन, समाज-दर्शन, सदाचार, शिक्षा, प्रेरणा और उपदेश, ज्ञान और भक्ति, अलौकिक आनन्द और मोक्ष आदि के सभी सत् तत्व विद्यमान हैं। इसीलिए इनके गेय पद परम उपयोगी और आकर्षक हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर के गीतों में सत्य, शिव और सुन्दरम् का पूर्ण परिपाक हुआ है।

कबीर और तुलसी

कबीरदास और तुलसीदास भक्तिकाल के ऐसे दो प्रकाश स्तम्भ हैं जिन्होंने न केवल भक्तिकाल को, बल्कि प्रत्येक युग को अपनी लेखनी से वे रत्न दिये, जो उनके मार्ग को प्रकाशित करते रहेंगे। कबीरदास ज्ञानमार्गी शाखा के महान् तथा सत कवि हैं और तुलसीदास राममार्गी शाखा के आदर्श कवि। दोनों का मार्ग भिन्न है, आधार भिन्न है किन्तु प्राण एक है, आत्मा एक है। आवाज एक है। दोनों में बाह्य भेद दिखाई देता है, लेकिन तात्त्विक अन्तर नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा (प्राण) जो उसमें सचरित है वह एक ही होती है, किन्तु उसकी शारीरिक वनावट, बाह्य ढाँचा उन्हें अलग-अलग कर देता है, उसी प्रकार कबीर और तुलसी भी मनुष्य की भाँति बाह्य रचनाकार से भिन्न दिखाई देते हैं किन्तु आत्मा या आंतरिक सिद्धांत दोनों के एक ही है।

कबीर अद्वैतवादी सिद्धांत को मानने वाले हैं और तुलसी विशिष्टाद्वैतवादी सिद्धांत को। दोनों ही रामानन्द के शिष्य हैं। दर्शन, समाजवादी धारणा, ज्ञान और भक्ति, सदाचार, संयम, गुरु की महत्ता आदि सभी तत्वों का दोनों ने गम्भीरता से विचार किया है। नीचे हम दोनों की ही समानताओं-असमानताओं का विवेचन कर उनकी महत्ता पर प्रकाश डालेंगे।

दर्शन—जैसा कि हमने स्पष्ट किया है कबीर अद्वैतवादी सिद्धान्त को मानने वाले थे। इसी आधार पर कबीर ने अपने दर्शन की व्याख्या की है। दर्शन के अन्तर्गत ईश्वर, जीव, जगत्, माया तथा मोक्ष आदि से सम्बन्धित व्याख्या की जाती है। कबीर ने 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या ब्रह्म जीवेवना परः' के सिद्धांत के आधार पर ब्रह्म को सत्य माना है तथा जगत् को असत् माना है। जीव को ब्रह्म से अलग नहीं माना है, लेकिन जीव माया के बंधन में बंधकर ईश्वर से अलग दिखाई देता है और अस्तित्व का ज्ञान होने तथा माया का पर्दा हट जाने पर जीव पुनः ईश्वर में मिल जाता है और ब्रह्ममय हो जाता है। कबीर ने ईश्वर को निर्गुण रूप में स्वीकार किया है।

निर्गुण राम जपहु रे भाई ।

कबीर ने ईश्वर को राम, केशव जैसे सगुण नामों से सम्बोधित किया है, किन्तु कबीर के राम सगुणोपासक राम से भिन्न है। सगुणोपासक राम दशरथ के पुत्र हैं। दुष्टों का विनाश करने व साधुओं की रक्षा करने के लिए वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जबकि कबीर के राम न तो दशरथ के पुत्र हैं और न रावण जैसे अत्याचारी का वध करने वाले परम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं वे तो इन सब बातों में परे हैं। कबीर का स्पष्ट कथन है—

ना दशरथ घर औतर आवा,
ना लका का राव सतावा ॥

कबीरदास का राम सांसारिक व्यवहारों से अधिक अगम, अपार है।

कहै कबीर बिचारि करि ये ऊपर ले व्यवहार ।

याही ये जे अगम है सो वरति रह्या संसार ॥

इस प्रकार राम आदि प्रचलित शब्दों को कबीर ने सर्वव्यापक ईश्वर के रूप में प्रयुक्त किया है, पौराणिक अवतार के रूप में नहीं। उन्होंने कहा है—

दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना ।

राम नाम का मरम है आना ॥

वस्तुतः जब कबीरदास निर्गुण भगवान् का स्मरण करते हैं तो उनका उद्देश्य यह होता है कि भगवान् के गुणमय शरीर की जो कल्पना की गई है वह रूप उन्हें मान्य नहीं है परन्तु निर्गुण से वे केवल एक निर्गोधात्मक भाव ग्रहण करते हैं। सो बात भी नहीं है। वस्तुतः वे भगवान् को सन्, रज और तमो गुणों से अतीत मानते हैं और इसी गुणातीत रूप को निर्गुण शब्द से प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा—

मतो घोखा कासूँ कहिये ।

गुन मे निरगुन, निरगुन में गुन, बाद छाड़ि क्यों रहिये ॥

अजर अमर कथै सब कोई, अलख न कथणां जाई ।

नाति स्वरूप वरण नहि जाके घटि घटि रह्यो समाई ॥

प्यड-ब्रह्माण्ड कथै सब कोई, वाकै आदि अरु अंत न होई ।

प्यंड ब्रह्माण्ड छाड़ि जे कहिये, कहै कबीर हरि सोई ॥

कबीर के निर्गुण राम इसी प्रकार के हैं। यद्यपि वे निर्गुण हैं तथापि उनकी उपासना की जा सकती है। यद्यपि वह अरूप है, निराकार हैं, निर्विशेष है तथापि भक्त उससे एकमेव होकर मिल सकता है। यह उसके प्रेम का विषय है क्योंकि वह अरूप प्रत्येक रूप में, प्रत्येक आकार में, प्रत्येक शरीर में रम रहा है। वह भावाभाव, विनिर्मुक्त है और प्रेम द्वारा सहज ही उससे मिलन हो जाता है।

उनका राम वह है जो सनातन तत्व है। यह राम निरजन है, उसका रूप नहीं रेख नहीं, वह समुद्र भी नहीं, पर्वत भी नहीं, पवन भी नहीं, वह समस्त दृश्यमान पदार्थों। विलक्षण, सबसे न्यारा, समस्त वेदों से अतीत, भेदों से अतीत, पाप और पुण्य से परे, ज्ञान और ध्यान का अविषय, स्थूल और सूक्ष्म से विवर्जित, अनुपम प्रेमात्मक विलक्षण पर तत्त्व है। वह ब्रह्म व्यापक है सबसे एकभाव से व्याप्त है। ये जो नाना भाँति का प्रपन्न दिखाई दे रहा है, सब उसी का रूप हैं। सारा खलिक ही खानिक है खालिक ही खल है।

लोका जानि न भूलां भाई ।

खालिक खलक खलक मे खालिक सब घट रह्यो समाई ॥

स्पष्ट है कि तुलसी और कबीर के राम में निर्गुण और सगुण का ही तात्त्विक अंतर है, जैसे सद्य बातें समान हैं। निर्गुण की साधना कठिन है और सामान्य जन के लिए उसे समझना देखी घोर या दृष्टी लिए एक सरल रूप निर्धारित कर उसकी उपासना के तुलसी ने बतलाया इससे जन-मन में ईश्वर की एकमूर्ति बन गयी और अर्चना-वन्दना करके उसका मन शान्तावस्था को प्राप्त कर सकता था। तुलसी ने निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं माना और दोनों रूपों को स्वीकार किया है।

1. जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही ।

2. अगुनहि मगुनहि नहि कछु भेदा, उभय हरहि भव सम्भव सोदा ।

अतः स्पष्ट है कि कबीर ने निर्गुण को अपनाते हुए सगुण की पूर्णतया अवहेलना नहीं की और तुलसी ने सगुण को अपनाते हुए भी निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं माना ।

कबीर ने आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना है । माया दोनों को अलग करने का कारण है । साधना, और ज्ञान की स्थिति दोनों को मिलाने का कार्य करती है । माया के बंधन में फंसा जीव जय साधना के द्वारा वास्तविक स्थिति को जान लेता है तब वह माया के आवरण को हटाकर ब्रह्म में विलीन 'अहं ब्रह्मास्मि' हो जाता है । कबीर ने इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है—

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि मिलाना, यह तथ कथ्यो गियानी ॥

तुलसी ने भी जीव की इसी स्थिति का वर्णन इन शब्दों में किया है—

ईश्वर अंश जीव अविनासी चेतन अमल सहज सुखरासी ।

जड़ चेतनहि प्रथि परिगई, जदपि मूपा छूटत कठिनाई ।

तब ते जीव भयो संसारी, छूटहि प्रथ न होय सुखारी ॥

जीव ईश्वर का ही अंश है, परन्तु माया के अधीन है और ब्रह्म माया के स्वामी

है ।

ही जग जीव ईश रघुराया, तुम मायापति हो बसमाया ।

जगत को कबीर और तुलसी दोनों ने ही क्षणभंगुर, मिथ्या, नाशवान् माना है ।

1. पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात ।

देखत ही छिप जाएगा ज्यो तारा परभात ॥ (कबीर)

2. झूठी हैं झूठी हैं झूठी हैं सदा जग,

संत कहंत जे अंत लहा है ॥

(तुलसी)

कबीर ने माया को असत् माना है । वह लोभ में फँसाने वाली है ।

1. मीठी मीठी माया तजी न जाई । अज्ञानी पुरुष को घोल-घोल खाई ॥

2. माया ऐसी मोहिनी जैसी मीठी खांड ।

यह माया रघुनाथ की चेरी है । बड़े-बड़े महापुरुष, मुनि, जोगी-जती इसके

चक्कर से नहीं बच पाये, फिर एक सामान्य आदमी की क्या बिसात ?

यह माया रघुनाथ की खेलन चली अहेड़ ।

चतुर निकारे चुनि चुनि मारे कोई न छोड़्या नेडे ।

मुनिवर पीर दिगम्बर मारे जतन करंता जोगी ।

जंगल मांही के जंगम मारे, तू रे फिरै बलबंती ॥

तुलसी ने भी माया को असत् माना है । स्त्री-पुरुष, जमीन सब मोह है, माया है ।

तुलसी ने कहा है—

जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे,

धूआ के से धीर हर देखि मत भूल रे ।

दशरथ मुन तहुँ लोक बखाना ।

राम नाम का मन्म है आना ॥

वस्तुतः जब कबीरदास निर्गुण भगवान् का स्मरण करते हैं तो उनका उद्देश्य यह होता है कि भगवान् के गुणमय शरीर की जो कल्पना की गई है वह रूप उन्हें मान्य नहीं है परन्तु निर्गुण में वे केवल एक निषेधान्मक भाव ग्रहण करते हैं। सो बात भी नहीं है। वस्तुतः वे भगवान् को मन् रज और नमो गुणों से अतीत मानते हैं और इसी गुणातीत स्वर को निर्गुण शब्द में प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा—

मतो घोखा कासूँ कहिये ।

गुन में निरगुन, निरगुन में गुन, बाद छाड़ि क्यों रहिये ॥

भजर अमर कथै सब कोई, अलख न कथणां जाई ।

नानि स्वरूप बरण नहि जाके घटि घटि रह्यो समाई ॥

प्यड-ब्रह्माण्ड कथै सब कोई, वाकै आदि अरु अंत न होई ।

प्यड ब्रह्माण्ड छाड़ि जे कहिये, कहै कबीर हरि सोई ॥

कबीर के निर्गुण राम इसी प्रकार के हैं। यद्यपि वे निर्गुण हैं तथापि उनकी उपासना की जा सकती है। यद्यपि वह अरूप है, निराकार है, निर्विशेष है तथापि भक्त उसमें एकमेव होकर मिल सकता है। यह उसके प्रेम का विषय है क्योंकि वह अरूप प्रत्येक रूप में, प्रत्येक आकार में, प्रत्येक शरीर में रम रहा है। वह भावाभाव, विनिर्मुक्त है और प्रेम द्वारा सहज ही उससे मिलन हो जाता है।

उनका राम वह है जो सनातन तत्व है। यह राम निरंजन है, उसका रूप नहीं, रंख नहीं, वह समुद्र भी नहीं, पर्वत भी नहीं, पवन भी नहीं, वह समस्त दृश्यमान पदार्थोंके विलक्षण, सबसे न्यारा, समस्त वेदों से अतीत, भेदों से अतीत, पाप और पुण्य से परे, ज्ञान और ध्यान का अविषय, स्थूल और सूक्ष्म से विवर्जित, अनुपम जैलोक्य विलक्षण परम तत्व है। वह ब्रह्म व्यापक है सबसे एकभाव से व्याप्त है। ये जो नाना भाँति का प्रपंच दिखाई दे रहा है, सब उसी का रूप हैं। सारा खलिक ही खालिक है खालिक ही खलक है।

लोका जानि न भूलो भाई ।

खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रह्यो समाई ॥

स्पष्ट है कि तुलसी और कबीर के राम में निर्गुण और सगुण का ही तात्विक अंतर है, जैसे सब बातें समान हैं। निर्गुण की साधना कठिन है और सामान्य जन के लिए उसे समझना टेढ़ी धीर था इसीलिए एक सरल रूप निर्धारित कर उसकी उपासना की तुलसी ने बतलाया इससे जन-मन में ईश्वर की एकमूर्ति बन गयी और अर्चना-वंदना करके उसका मन शान्तावस्था को प्राप्त कर सकता था। तुलसी ने निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं माना और दोनों रूपों को स्वीकार किया है।

1. जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही ।

2. अगुनहि सगुनहि नहि कष्टु भेदा, उभय हरहि भव सम्भव रोदा ।

अतः स्पष्ट है कि कबीर ने निर्गुण को अपनाते हुए सगुण की पूर्णतया अवहेलना नहीं की और तुलसी ने सगुण को अपनाते हुए भी निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं माना ।

कबीर ने आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना है । माया दोनों को अलग करने का कारण है । साधना, और ज्ञान की स्थिति दोनों को मिलाने का कार्य करती है । माया के बंधन में फँसा जीव जय साधना के द्वारा वास्तविक स्थिति को जान लेता है तब वह माया के आवरण को हटाकर ब्रह्म में विलीन 'अहं ब्रह्मास्मि' हो जाता है । कबीर ने इस स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है—

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है, वाहिर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि मिलाना, यह तय कथ्यो गियानी ॥

तुलसी ने भी जीव की इसी स्थिति का वर्णन इन शब्दों में किया है—

ईश्वर अंश जीव अविनासी चेतन अमल सहज सुखरासी ।

जड़ चेतनहि भ्रंषि परिगई, जदपि मूपा छूटत कठिनाई ।

तब ते जीव भयो संसारी, छूटहि ग्रथ न होय सुखारी ॥

जीव ईश्वर का ही अंश है, परन्तु माया के अधीन है और ब्रह्म माया के स्वामी है ।

हो जग जीव ईश रघुराया, तुम मायापति ही वशमाया ।

जगत को कबीर और तुलसी दोनों ने ही क्षणभंगुर, मिथ्या, नाशवान् माना है ।

1. पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात ।

देखत ही छिप जाएगा ज्यो तारा परभात ॥ (कबीर)

2. झूठी है झूठी है झूठी है सदा जग,

संत कहंत जे अंत लहा है ॥

(तुलसी)

कबीर ने माया को असत् माना है । वह लोभ में फँसाने वाली है ।

1. मीठी मीठी माया तजी न जाई । अज्ञानी पुरुष को घोल-घोल खाई ॥

2. माया ऐसी मोहिनी जैसी मीठी खांड ।

यह माया रघुनाथ की चेरी है । बड़े-बड़े महापुरुष, मुनि, जोमी-जती इसके चक्कर से नहीं बच पाये, फिर एक सामान्य आदमी की नया विसात ?

यह माया रघुनाथ की खेलन चली अहेड़ ।

चतुर निकारे चुनि चुनि मारे कोई न छोड़्या नेडे ।

मुनिवर पीर दिगम्बर मारे जतन करंता जोगी ।

जगल मांही के जंगम मारे, तू रे फिर बतबंती ॥

तुलसी ने भी माया को असत् माना है । स्त्री-पुरुष, जमीन सब मोह है, माया है । तुलसी ने कहा है—

जग नभ वाटिका रही है फल फूल रे,

धूँआ के से धीर हर देखि मत भूल रे ।

बूड्यो मृग बारि खायो जेवरी को सांप रे ।

सोवत सपनेहु लहै संसृति संताप रे ।

तुलसी ने रामचरितमानस में मेरे-तेरे, अपने-पराये के भाव को माया कहा है । यह माया ही निराकार जीव को अपने बश में किये रहती है ।

मैं अरु मोर तोर तैं माया, जेहि बस कीन्हें जीव निकाया ।

जहाँ तक संसार का विस्तार दिखाई देता है, वह सब माया का ही रूप है । तुलसी के शब्दों में—

गो गोचर जहँ लागि मनु जाई । सो सब माया जानहु भाई ॥

माया से उद्धार तभी हो सकता है जब भगवान की शरण में जायें । काम, क्रोध, लोभ आदि का त्याग करें । वैराग्य और संयम से काम लें ।

सभी भारतीय संतो और ज्ञानियों ने माया में फँसे हुए जीव के माया से मुक्त होने व ईश्वर का ज्ञान होने को मोक्ष कहा है । मनुष्य की देह धारण करके मोक्ष की प्राप्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए । मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और भक्ति की साधना द्वारा होती है ।

बिन हरि भजन न मुक्ति होई, कहत कबीरा कोई ।

यह हरि भजन ज्ञान से उत्पन्न होता है । अतः ज्ञान ही मोक्ष है ।

संतो भाई आई ज्ञान की आँधी ।

भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बाँधी ॥

कूड कपट काया का निरुस्या हरि की गति जब जाणी ।

तुलसी ने भी मोक्ष के लिए रामभक्ति को ही अनिवार्य बताया है ।

राम भजति सोई मुकुति गोसाईं । मन इच्छित आवत वरियायी ॥

इस प्रकार कबीर और तुलसी दोनों की दार्शनिक मान्यताएँ समान हैं ।

साधना पद्धति (ज्ञान और भक्ति का समन्वय)

कबीर और तुलसी दोनों संत थे, योगी थे । दोनों ने ही भक्ति, ज्ञान और सदाचार को उपासना के लिए अनिवार्य माना है । केवल भक्ति बिना ज्ञान के अनाचार में पहुँच जाती है और बिना भक्ति के ज्ञान नीरस लगता है ।

कबीर ने साधना पथ में ज्ञान को मूल स्थान प्रदान किया है लेकिन संयम, सदाचार, सत्संग, स्मरण आदि भक्ति के तत्वों को भी अनिवार्य माना है ।

तुलसी ने भक्ति और ज्ञान को महत्ता प्रदान की है लेकिन प्रतिष्ठा भक्ति की ही की है । कोरे ज्ञान को तुलसी निरर्थक मानते हैं—

जे अस भगति जानि परिहरही, केवल ज्ञान हेतु भ्रम करही ।

ते जइ कामधेनु गूह त्यागी, योजत आकु फिरहि पय सागी ॥

कबीर ने बिना ज्ञान के भक्ति को नहीं स्वीकारा है ।

बिना धमीले चाररी, बिना बुद्धि की देह ।

बिना ज्ञान को जोगुना, फिर नगाये गेह ॥

इस प्रकार तुलसी भी कबीर की भाँति दोनों के महत्व को स्वीकार करते हैं।
ज्ञान का पथ दुर्बोध व कठिन है, अतः तुलसी ने भक्ति को अपने काव्य में स्यान् दिया—

ज्ञान को पंथ कृपान की धारा ।

परत खगेस होइ नहि थारा ॥

तुलसी और कबीर दोनों ने ही राम-भजन तथा जप को भक्ति का मुख्य आधार माना है।

1. रे मन, राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर भाई । (कबीर)
2. राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे । घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे ।
2. राम भजन बिनु सुनहु खगेसा । मिठहि न जीवन केर कलेसा ॥
4. हम लखि हमहि हमार लखि, हम हमार के बीच ।
तुलसी अलखहि का लखे, राम नाम जपु नीचा ॥

5. उमा कही मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना । (तुलसी)

गुरु महिमा—कबीर और तुलसी दोनों ने ही गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। गुरु के बिना ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। गुरु सत् मार्ग दिखाता है तथा ईश्वर तक पहुँचाने का कार्य भी करता है।

1. गुरु गोविन्द दीऊ खटे काके लागी पाय ।
बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो मिलाय ॥
2. गुरु बिनु होय न ज्ञान ।
3. श्री गुरु पद नख मंजुल ज्योति । सुमरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥
4. वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् ।
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते ॥
5. वंदे गुरु पद कंज कृपा सिधु नररूप हरि ।
महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर ॥

लोकमंगल की कामना—कबीर और तुलसी दोनों ही लोकमंगलवादी कवि थे।

कबीर के समय में हिन्दू और मुसलमानों में वैमनस्य था। दोनों ही अपने को उच्च समझते थे। कबीर ने इस साम्प्रदायिक भावना को समाप्त करके उनमें साम्प्रदायिक-सहभावना को जाग्रत किया।

- अरे इन दोऊन राह न पाई ।
हिन्दू अपनी करे बड़ाई, गार्गर छुअन न देई ।
वेश्या के पायन तर सोई यह देखी हिन्दुआई ।
मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई ।
खाला केरी बेटी व्याहै घर में ही करे सगाई ॥
हिन्दून की हिन्दुवाई देखी तुरकन की तुरकाई ।
कहै कबीर मुनी भाई साधो कौन राह ह्वै जाई ॥

कबीर कहते हैं कि न कोई हिन्दू है, न मुसलमान। सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, अतः यह भेदभाव मिथ्या है। इन्हें एक ही ईश्वर का जाप करना चाहिए।

1. निर्गुण राम जपहु रे भाई ।
हिन्दू तुरक का कर्ता एकै, ता गति लखि न जाई ॥
2. वही महादेव वही महंमद, यहा-आदम कहिये ।
को हिन्दू को तुरक कहावै, एक जिमीं पर रहिये ॥
3. हिन्दू-तुरुक की एक राह है, सतगुरु इहै बताई ।
कहहि कबीर सुनहु हो संतो राम न कहेउ खुदाई ॥

कबीर के समय समाज में साम्प्रदायिकता के साथ ही अनाचार भी व्याप्त था। हिन्दू सहकर्मों को छोड़कर जप, तप, माना, छापा, तिलक, व्रत उपवास, मूर्ति पूजा, तीर्थ, अवतारवाद, मूंड मुडाना आदि में विश्वास करने लगा था। संयम, सदाचार, त्याग, तप, सहिष्णुता, दया, परोपकार सब नष्ट हो चुके थे। बचा था तो केवल बाह्य ढोंग तथा ओडम्बर। कबीर ने खुलकर इसका विरोध किया।

1. पत्थर पूजे हरि भिले तो मैं पूजूं पहाड़ ।
याते तो चक्की भली पीस खाय संसार ॥
2. लाड़ू लावर लापसी पूजा चढ़ै अपार ।
पूजि पुजारा ले चला मूरत के मुख छार ॥
3. माला तो कर में फिरं जीभ फिरं मुख माहि ।
मनुभा तो चहुँ दिसि फिरं यह तो सुमिरन नाहि ॥
4. केसन कहा बिगारिया जो मूंडे सी बार ।
मन को काहे न मूडता जामें भरा विकार ॥
5. करि असनान, छुवो नहि काहू, पाती फूल चढ़ाये ।
मुरति से दुनिया फल मांगै, अपने हाथ बनाये ।
6. हिन्दू-बरत-एकादसि साधै दूध-सिंघारा सेती ।
(अन्न) अन को त्यागै मनको न हटकै, वारन करै सगोती ॥

कबीर ने पंडितों को कसाई व भूत कहा है।

1. साधो, पाँडे निपुन कसाई ।
बकरो मारि भेड़ि को घाये, दिल में दरद न आई ।
करि अस्नान तिलक दे बैठे विधि सों देवि पुजाई ।
अति पुनीत ऊंचे कुल कहिये, सभा माहि अधिकाई ।
इनसे दिच्छा सब कोई मागि, हँसि आवै मोहि भाई ।
पाप कटन को कथा सुनावै, करम करावै नीचा ।
बूढत दोउ परसपर दीखे, गहे बाहि जम खीचा ।
गाय बधै सो तुरक कहावै, यह बया इनसे छोटे ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, कलि में बाम्हन खोटे ।
2. पंडित बाद बदनते झूठा ।
राम कहे दुनियाँ गति पये, खांड कहे मुख मीठा ।

2. वेद कितेब छाड़ि देउ पांडे, ईसब मन के भरमा ।
कबीर ने ढोंगी बँपणवों को भी इस प्रकार डाँटा है—

बँसो भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक ।
छापा-तिलक बनाइ करि, दगध्या लोक अनेक ॥

कबीर ने हिन्दुओं के ही समान मुसलमानों की हिंसा, रोजा-नमाज आदि पर करारा व्यंग्य किया है। कुछ उदाहरण देखिए—

1. बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल ।
जे नर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल ॥
2. लहुरे पकें द्वै पीया खीरू ।
ताका अहमक भखैं सरीरू ॥
3. कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय ।
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाय ॥
4. दिन में रोजा रहत है राति हनत हैं गाय ।
एक खून एक बंदगी कैसे खुशी खुदाय ॥
5. रोजा करें निवाज गुजारें कलमे भिसत न होइ ।

बँपणवों और मुल्लाओं के अतिरिक्त कबीर ने शाक्तों की भी निन्दा की है। कबीर के समय में शाक्त अनाचारी व हिंसक हो गये थे और समाज में अनाचार फैला रहे थे। अतः कबीर ने इनकी निन्दा की है। कुछ उदाहरण देखिए—

1. कबीर साकत ऐसी है, जैसी लहमुन की खानि ।
कोने बैठे खाइए, परगट होइ निदान ॥
2. सासत बामन मति मिलैं बँपणो मिलैं चाण्डाल ।
अंकमाल दे भेंटिए मानो मिले गुपाल ॥
3. साकत सुनहा दूनो भाई, एक नीदैं एक भौकत जाई ॥
4. साकत संग न कीजिए दूरहि जहिये भागि ।

कबीर ने स्त्री की निन्दा की है तथा पुरुष को उसकी परछाईं से भी दूर रहने का उपदेश दिया है।

नारी की झाईं परत अंधा होत भुजंग ।

कबिरा तिनकी कोन गति जो नित नारी के संग ॥

इस प्रकार कबीर ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनाचार का बड़े स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। महात्मा कबीर एक युगदृष्टा और सच्चे समाज सुधारक थे।

कबीर की ही भाँति महात्मा तुलसीदास भी अपने युग के महान् लोकनायक, समाज सुधारक, सदाचार के ग्रहण और अनाचार के त्याग का उपदेश तथा शिक्षा देने वाले महान् संत थे। महात्मा तुलसीदास की अनेक लोकमंगलकारिणी युक्तियाँ समाज में लोकोक्तियों के रूप में बहुचर्चित देखी जाती हैं। इनकी पैठ राजा से रंक तक थी। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

1. जानु राज प्रिय प्रजा दुग्यारी, सो नृप अवत नरक अधिकारी ।
2. मुनहु मात सोई मुत बड़भागी, जे पितु मात चरन अनुरागी ।
3. पुत्रयती जुषति जग सोई, राम भगति मुत जाकर होई ।

इन सभी उदाहरणों में महात्मा तुलसीदास ने बड़े ही संपन्न रूप में राजा के कर्तव्य तथा पुत्र के गुण, धर्म आदि का सदाचार, शिक्षा और उपदेशकमूलक निरूपण किया है। तुलसी और कबीर के उपदेशों में जहाँ हम परिणाम की विविधता देखते हैं, वहाँ उनमें एक बड़ा भारी अन्तर मौजूद है। कबीर एक प्रकार से बड़े लोगों को बुराई छोड़ने के लिए डाँटते हैं। उनके कार्यों की निन्दा करते हैं तथा उनके आडम्बरपूर्ण कृत्यों का पर्दाफाश करते हैं, यहाँ महात्मा तुलसीदास समाज के विभिन्न वर्गों के कर्तव्य और धर्म का निर्देश करते हुए सरल भाव से सत्य ग्रहण और असत् के त्याग की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार तुलसीदास ने राम नीति और कबीरदास ने दण्डनीति का सहारा लिया है।

कबीरदास ने जहाँ नारी को पुरुष के विकास में बाधक और पाप कर्मों की साधक माना है, वहाँ तुलसी ने भी नारी को नियंत्रित रखने का उपदेश दिया है—

1. 'जिमि स्वतन्त्र है बिगरे नारी ।

2. डोल गंवार झूठ पशु नारी, सकय ताड़ना के अधिकारी ।

नारी के स्वभाव पर महात्मा तुलसी ने बड़ी मार्मिक उक्तियाँ कहीं हैं और पुरुष को सतर्क होने का स्पष्ट उपदेश दिया है—

1. नारि स्वभाव सत्प्र कवि कहही, अवगुण आठ सदा उर रहही ।

साहस अनूत चपलता भाया, भय अविबेक अशौच अदाया ॥

2. मोहे न नारि नारि के रूपा, पग्ननारि यह रीति अनूपा ।

3. भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी ।

तुलसी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नारी का सौन्दर्य बड़ा आकर्षक होता है। इससे बचना बहुत कठिन है।

श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, ममता बंधिर न काहि ।

मृगनयनी के नैन सर, को अस लागिन जाहि ॥

जहाँ तुलसीदास ने नारी के कुटिल स्वभाव का निरूपण किया है, वहाँ समाज ने उसकी दयनीय स्थिति को दर्शाकर नारी के सम्मान की उद्घोषणा की है—

'कत विधि सृजि नारि जग माहीं, पराधीन सपनेहु सुख नाही ।

तुलसी ने नारी को एक महान् सती के रूप में भी सामने रखा है। वास्तव में तुलसी की धारणा नारी को लज्जा, मर्यादा, सदाचार आदि का पालन करते हुए समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कराने की रही है। जितनी उन्होंने नारी के अनादरों की निन्दा की है, उससे सहस्र गुना बढ़कर उन्होंने नारी के आदर्शों की प्रशंसा की है। इससे सिद्ध होता है कि वे आदर्शवाद को ही मानव समाज का मूल मानते थे। तुलसी ने पति-सेवा को

ही नारी का एकमात्र परम कर्तव्य बताया है ।

सहज अपावन नारि, पति सेवत सुभ गति लेहे ।

महात्मा तुलसीदास ने सदाचार पर बड़ा बल दिया है । उनकी दृष्टि में मनुष्य को मोहादि विकारों से मुक्त रहकर सतोष, दया, करुणा, क्षमा, परोपकार, शान्त, शीतलता, समानता आदि उदात्त मानवीय भावों से युक्त रहना चाहिए । वे इसी का चिन्तन करते हुए कहते हैं —

कबहुँक ही यह रहनि रहौगो ।

यया लाभ सतोष सदा काहूँ सी कहन चहौगो ।

महात्मा तुलसीदास ने समाज में भले और बुरे के भेद को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करके 'त्यागन-गहन-उपदेशणीय' की प्रेरणा दी है । मित्र के गुणावगुणों को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास कहते हैं—

आपन गिरि दुख रज करि जाना, मित्रक रजसुख मेरु समाना ।

इन पक्षियों के पढ़ने से मित्र और अमित्र की पहचान हो जाती है और एक सच्चे मित्र के कर्तव्य के पालन की प्रेरणा भी मिलती है ।

महात्मा तुलसीदास कर्म पर सर्वाधिक बल देते हैं—

1. कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा ।

2. कोठ न जग सुख-दुख कर दाता- निजकृत भोग सुनहु भ्राता ।

वे जीवन के सुख और दुख का कारण कर्म को बताते हैं । इसी से भाग्य बनता है ।

“होइ है सोइ जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावही साखा ।

महात्मा तुलसीदास असत् कर्म करके सत् फल प्राप्त करने वाले पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं—

सेवक सुख चहै मान भिखारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी ।

लोभी जस चहै धार गुमानी, नभ द्वै दूध चहैत ये प्रानी ।

कबीर ने भी यही कहा है—

करता था सो क्यों किया, जब करि क्यों पछिताय ।

बोयै पेड़ बबूल का आम कहाँ थे खाय ।।

महात्मा तुलसीदास ने दुष्ट और सज्जन का भेद करते हुए दुष्ट का साथ त्यागने का उपदेश दिया है—

यह भल नरक वास सुरत्राता । दुष्ट संग नहिं देइ बिघाता ।

कबीर ने भी वैष्णवों का साथ और शाक्तों के त्याग पर बल दिया है ।

इस प्रकार कबीर और तुलसी दोनों संत थे और लोक भंगल की कामना से उनका हृदय ओतप्रोत था । दोनों का मार्ग एक था । भाव एक था । विचार एक था । दोनों ही बहुजन हिताय, बहुजन रताय और आत्मवत्सर्वभूतेषु के उपदेशक थे । परन्तु कबीर और

तुलसी दोनों ही समाज को दो विविध दिशाओं से देख रहे थे। तुलसी ब्राह्मण थे अतः उन्हें नीचे की ओर देखकर जो कुछ बुराई, मर्यादा का विरोध और अनाचार दिखाई दिया, उन्होंने उसे सुधारने का प्रयत्न किया है और कबीर ने नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर देखा है और वहाँ उन्हें जो कुछ आश्चर्यपूर्ण तथा अनाचारपूर्ण दिखाई दिया, उसका यथार्थ निरूपण करते हुए समाज को एक आदर्श स्थिति में आन का उद्घोष किया है। इससे सिद्ध होता है कि तुलसी ब्राह्मण होते हुए भी अन्य वर्गों के विरुद्ध नहीं थे बल्कि वे उनमें सुधार लाने चाहते थे और अछूत होत हुए भी विद्रोही नहीं थे, वे संधान्त बनने वालों को अपनी मर्यादा में रहने के लिए सचेत कर रहे थे। दोनों का मन्तव्य एक था। दोनों का मन्तव्य एक था। अतः दोनों ही युगद्रष्टा और लोकमंगलवादी थे।

इस समस्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कबीर और तुलसी अपने युग के महान् प्रेरक और समाज सुधारक थे। यद्यपि बाह्य रूप में देखने से उनका सम्प्रदाय और सिद्धान्त भिन्न थे परन्तु उनमें परस्पर कोई विरोध या प्रतिश्रिया नहीं थी। कबीर निर्गुणवादी थे परन्तु उन्होंने उस निर्गुण को राम, गोविन्द हरि, केशव आदि सगुण रूपों से सम्बोधित किया है। तुलसी सगुणोपासक थे परन्तु उन्होंने अपने सगुण को ही निर्गुण का रूप माना है। कबीर और तुलसी की उपासना पद्धति भी ज्ञान और भक्ति के समन्वित रूप में ही उपलब्ध होती है। इन दोनों की उपासना पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व सदाचार मूलकता है, जिसके द्वारा इन दोनों ने ही जन-सामान्य को साधना और उपासना के मार्ग पर बढ़ने का सरल मार्ग बताया। बिना सदाचार के न ज्ञान है न भक्ति, दोनों दौंग हूँ। अतः कबीर ने सदाचार रहित योगियों और भक्तों का उपहास किया है और तुलसी ने सदाचार रहित ज्ञानियों को बुरी तरह डाँटा है। जहाँ तक इन दोनों के व्यक्तिगत जीवन का सम्बन्ध है, दोनों ही संत थे। त्यागी, विरागी, परोपकारी, दयालु, सत्यनिष्ठ, अहिंसावादी और ज्ञानी थे।

कबीर और तुलसी के जीवन और साहित्य में बाह्य रूप से भेद दिखाई देने पर भी अन्तराल में बहती हुई पावन मानवतावदी सरस ज्ञान धारा की मनोहारिणी छटा ही दिखाई देती है।

कबीर के राम

'राम' शब्द 'रम् + पद्' से बना है जिसका अर्थ—रमा हुआ। वास्तव में ही 'राम' कण-कण में व्याप्त हैं। वे निर्गुण, निराकार, निरंजन, मायातीत, मायापति और परम विराट् परमेश्वर हैं। भारतीय दर्शन और भक्ति की परम्परा में राम निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में मान्य और उपास्य हैं। महात्मा तुलसीदास ने उनके निर्गुण रूप के साथ ही साथ सगुण अवतारधारी, भक्त हितकारी, भवसागर से पार करने वाले भगवान् के रूप में मानकर उनके शक्ति, शील और सौन्दर्य के समन्वित रूप का वर्णन किया है—

“जय राम रूप अनूप निर्गुन, सगुन प्रभु प्रेरक सही।
दस सीस बाहु प्रचंड खंडन चड सर मंडन मही।
पायोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन।
नित नीमि राम कृपाल बाहु बिसाल भवभय मोचन ॥”

“भगवान् भक्तों की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ जाता है तो भगवान् राम अवतार लेते हैं। वे निर्गुण ब्रह्म और विष्णु के अवतार कहे गये हैं। 'गीता' में भी इसी मत की स्थापना की गयी है—

यदा यदा हि धर्मस्य स्लानिभंवति भारत।
अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परिमाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे ॥”

तुलसी ने भी इसी मत की पुष्टि की है—

“बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।
निज इच्छा निमित्त तनूं माया गुन, गोपार ॥
जब-जब होइ धरम की हानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
तब-तब धरि प्रभु मनुज सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥”

महार्त्तमन् तुलसी ने यह भी कहा है—

“हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होइ में जाना ॥”
“जो आनन्द कंद सुखरासी। सीकर ते प्रैलोवय-निवासी ॥
सोना धाम राम अत नामा। अखिल लोक दायक विधामा ॥”

इस प्रकार 'तुलसी, के राम पूर्ण ब्रह्म हैं। वे सच्चिदानन्द हैं। वे सहज ही प्रकाश रूप हैं। राम ब्रह्म है। संसार में व्याप्त हैं। परमानन्द रूप हैं। परेश हैं (सबके स्वामी हैं)। वे पुरुष विशिष्ट हैं। प्रकाश निधि हैं। परापर नाय हैं। ऐसे महा महिमाशाली राम रघु-कुल मणि हैं और भगवान् शंकर के भी स्वामी हैं। वे ही राम अवधिपति महा राज दशरथ के पुत्र हैं। वे अज हैं और अलख-निरंजन हैं।

“राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहि तहें मोहू निता लव लेसा ।
सहज प्रकास रूप भगवाना । हरि तहें मृनि बिग्याम बिहाना ॥
हरष-विपाद भ्यान भग्याना । जीव धर्म अहिमिति अभिमाना ।
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परेस पुराना ॥
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रकट परापरनाथ ।
रघुकुल मनि मम स्वामि सोइ कहि सिवनायेउ माय ॥”

“राम सो अवधि नूपति सुत सोई । की अज अगुण अलख गति कोई ॥”

इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी ने 'राम' की बड़े ही विशद रूप में ग्रहण किया है। वे परम ब्रह्म और विष्णु के अवतार हैं। उनका अवतार भक्तों का उद्धार करने और पृथ्वी पर पाप-भार बहाने वाले दैत्यों और दुष्टों का सहार करके सन्तो, गौ, ब्राह्मणों तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए हुआ है। उन्होंने अवधपति, रघुकुल-शिरोमणि महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिया है। उन्होंने लकापति रावण का कुटुम्ब सहित विनाश किया था। धर्म की रक्षा को रखा था। वे ही 'राम' तुलसी के उपास्य भगवान हैं।

महात्मा तुलसीदास विशिष्टाद्वैत वादी थे। रामानुजाचार्य और रामानन्द की परम्परा में थे। विशिष्टाद्वैत के अनुसार 'चिदचिद् विशिष्ट ब्रह्म' की मान्यता है। विशिष्टाद्वैत के अनुसार ब्रह्म चेतन और अचेतन (जड़-चेतन) से विशिष्ट होता है। इसका आशय यह है कि ब्रह्म माया से परे और सांसारिक प्राणियों से विशिष्ट गुण-धर्म वाला होता है। जीव से उसकी विशिष्टता भी यही है—

“हों जग जीव ईस रघुरामा । वे माया पति ही बस माया ॥”

यही अन्तर होता है, जीव और ब्रह्म में। इसीलिए—

“तुलसीदास यह जीव, मोह रजु जो बाँधे सोई छोरे ॥”

। की आस्था 'तुलसी' जैसे राम भक्त रखते हैं।

“विशिष्टाद्वैत वादियों के राम योगियों के ईश्वर के ही समान दिखाई देते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में ईश्वर का रूप इस प्रकार, अभिव्यक्त किया है—

“क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर ॥”

[अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष अविनिवेश रूप पंचविधक्लेशों (पंच महाविकारों), पुण्य-पाप मिथितं त्रिविधतापों, जाति-आयु-मुख-दुःखादि, भोगरूप विविध विपाकों (कर्मों) के फलों तथा कर्म संस्कारों के समुदाय रूप कर्माशय वासनाओं से जो फलोन्मुख न होकर चित्त में संस्कार रूप में विद्यमान है—इन चतुर्विध दोषों से तीनों, काल में विनिर्मुक्त विशिष्ट पुरुष ही ईश्वर है।]

ईश्वर का यह स्वरूप निरूपण ठीक विशिष्टाद्वैत वादियों के 'राम' के रूप से मिलता है। महात्मा तुलसीदास ने इसी रूप को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है—

“ज्ञान गिरा गोतीत अज माया गुन गोपार ।
सोइ सच्चिदानन्दधन करत चरित्र उदार ॥
शुद्ध सच्चिदानन्दमय कंद भानुकुल केतु ।
चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥”

कबीरदास भी राम के ही उपासक हैं और वे भी राम को ठीक इसी रूप में मानते हैं जिस रूप में योगी और विशिष्टाद्वैत वादी मानते हैं। कबीरदास 'राम' के निर्गुण रूप को यथातथ्य स्वीकार करते हैं—

“निर्गुण राम जपहु रे भाई ।

हिन्दू तुरक का करता एकै ता गति लखी न जाई ॥”

परन्तु कबीरदास तुलसी के राम के उस स्वरूप को तनिक भी मान्यता नहीं देते जिन्होंने दशरथ के घर अवतार लिया था। जो सीता के पति थे और जिन्होंने रावण को मारकर पृथ्वी से पाप का बहिष्कार करके धर्म और मर्यादा की स्थापना की थी। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है—

“राम नाम तिहुँ लोक बखाना । राम नाम का मरम है आना ॥

ना दशरथ घरि औतरि आवा । ना लंका का राव सतावा ॥”

“कहे कबीर बिचारि करि, जिनि कोई खोजै दूरि ।

ध्यान धरौ मनु सुद्ध करि, राम रह्या भरपूरि ॥

कहे कबीर बिचारि करि, झूठा लोही चाम ।

जो या देखी रहित है, सो है रमिता राम ॥”

“व्यापक ब्रह्म स्वनि में एकै को पंडित को जोगी ।

रावण-राव-कवनसू कहिये कवन वैद को रोगी ॥”

इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि कबीरदास के राम मूलरूप में तो 'तुलसी' के निर्गुण राम के ही समकक्ष हैं परन्तु सामान्य रूप से उन्होंने उनके रूप में निर्गुण और सगुण का स्पष्ट भेद कर दिया है। स्पष्ट है कि कबीरदास किसी भी आधार पर राम के सगुण रूप को स्वीकार नहीं करते। इसका आधार क्या हो सकता है। यह एक गहन तथ्य है और विचारणीय है। कबीरदास की इस दृष्टि को देखकर तो लगता है कि वे धर्म के विरोधी थे और हिन्दुओं की मगुणोपासना पढ़ति उन्हें किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं है।

कबीरदास के राम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर से भी ऊपर अगम, अगोचर और निर्विष्कार है। वे अक्षयवट के वृक्ष की भाँति विराट् हैं। निरंजन उसकी डाल है। त्रिदेवा शाखाएँ हैं और संमार, पद्मवत् अतित्य और नाशवान् हैं ॥

“अक्षयवट एक पेड़ है, निरंजन ताकी डार ।

त्रिदेवा शाखा भये, पात भया संसार ॥”

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीरदास ने 'राम' को ब्रह्मादिक से भी परे माना है

उनकी दृष्टि में तो विष्णु आदि सभी अवतार त्रिगुणात्मक हैं क्योंकि वे देह-धर्म के अवधारक हैं और देह त्रिगुणात्मिका है। उसमें पंच तन्मात्राएँ, पंचमहाभूत, पंच कर्मेन्द्रियाँ, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति ये 24 तत्व विद्यमान होते हैं, क्योंकि इनके बिना शरीर की सृष्टि नहीं हो सकती और जब सृष्टि होती है तो सत्, रज्जु और तमू की विषमता भी होती है और जब ये तीनों तत्व सम हो जाते हैं तो प्रलय हो जाती है, यही स्थिति इन त्रिदेवों की है, जो मोक्ष के नहो स्वर्गादि लोकों के ही प्रदाता होते हैं। अतः कबीर के राम तो सबके स्वामी हैं। महेशादि देव भी उनके दास हैं—

“एक जनम के कारने कत पूजो देव सहैसो रे ।
काहे न पूजो राम को जाके भक्त महैसो रे ॥”

कबीरदास के राम इस प्रकार से एक अद्भुत उपास्य हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि कबीरदास ने ‘राम’ रूप में आत्मा को सम्बोधित किया है। यह कबीरदास का व्यावहारिक, सरल और सर्वसुलभ रूप है। समाज में भी आत्मा को राम कहा जाता है अर्थात् आत्माराम तो समाज का एक बहुचर्चित शब्द है, दूसरे ‘राम निकल जाना’ ‘राम लगती कह ॥’, आदि मुहावरे भी समाज में प्रचलित हैं, जिनका भाव आत्मतत्व ही है। परन्तु राम तो कबीरदास के उपास्य है, उपासक नहीं, क्योंकि जब वे कहते हैं कि—

“राम मोरे पिउ हौं राम की बहुरिया ।”

तो ‘राम’ का स्पष्ट भाव परमात्मा है, और बहुरिया का भाव आत्मा है और जिस प्रकार आत्मा-परमात्मा का जन्म-जन्मान्तर का अंश अंशी का सम्बन्ध है उसी प्रकार का सम्बन्ध कबीरदास भी राम से जोड़ते हैं। विचारणीय बात है कि यदि कबीर दाशरथि या तुलसी के उपास्य राम को ऐसा कहते कि वे (राम) मेरे प्रियतम हैं और मैं उनकी बहुरिया हूँ, तो कैसे निभता क्योंकि तुलसी के राम तो मर्यादावादी एक पत्नी श्रुती थे। उनको अन्य किसी से परकीया भाव से जोड़ते तो क्रुहराम मच जाता। अतः कबीर के राम निर्गुण निराकार राम हैं। वे सभी अवतारों से परे हैं।

सगुण भक्त कवियों की भांति कबीरदास ने भी अपने राम के लिए गोविन्द, गोपाल, हरी, हरि आदि पर्यायों का भी प्रयोग किया है, परन्तु उनके इस कथन में सगुण का भाव नहीं है, वहाँ भी निर्गुण का ही भाव है।

“हरि जननी में बालिक तोरा ।”

“हरि मरिहैं तो हमहूँ मरिहैं। हरि न मरिहैं तो हम काहे मरिहैं ॥”

इस सभी प्रमाणों से स्पष्ट है कि कबीर के राम सगुण ग्रह्य नहीं केवल निर्गुण ग्रह्य हैं।

यही नहीं कबीर के राम निर्गुण तो हैं परन्तु ‘एकोऽहं द्वितीयो नास्ति’ के उबलन्त रूप हैं। अर्थात्, राम, करीमा, केशव तथा हजरत आदि नाम उसी के हैं। जैसे आभूषण अनेक और सोना एक होता है उसी प्रकार नाम अनेक और ग्रह्य एक है।

“(भाई रे) दुई जगदीश कहां ते आया, कहू कवने भरमाया ।
 अल्लह-राम-करीमा-केसो, (ही) हजरत नाम धराया ॥
 गहना एक कनक तें गढना, इनि महें भाव न दूजा ।
 कहन-मुनन को दुर करि पापिन, इक निमाज इक पूजा ॥
 वही महादेव वही महम्मद, ब्रह्मा-आदम कहिये ।
 को हिन्दू को तुएक कहावै, एक जिमी पर रहिये ॥
 वेद - कितेव पढ़े वे कुतुवा, वे मोलाना वे पाड़े ।
 बेगरि बेगरि नाम धराये, एक भटिया के भांडे ॥
 कहेंसि कबीर वे दूनां भूले, रामहिं किन्हू न पाया ।
 वे खस्सी वे गाय कटावै, बादहिं जन्म गेवाया ॥”

कबीरदास ने अपने उसास्य के लिए निरजन शब्द का प्रयोग भी किया है परन्तु यह निरंजन भी राम नहीं है। यह विष्णु, ब्रह्मा और शंकर के रूप में ही गृहीत है। परन्तु यह निरंजन भी अलख निरजन है जिसके बन्धन में सभी लोग बन्धे हुए हैं। वही ससार का सृजनकर्ता है और वही संसार का विनाशकर्ता है। दूसरे शब्दों में यह निरंजन ही उद्भव स्थिति और सहारकर्ता है। जो राम की शरण में आ जाता है वह निरंजन की दृष्टि में बच जाता है। दूसरे शब्दों में जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता है।

1. अलख निरजन लखइ न कोई। जेहि बंध बंधा सब लोई।

2. मैं सिरजो मैं मारहूँ, मैं जारों मैं खाव।

जल-यल में मैं राम रह्यो, मारे निरजन नांव ॥

3. दास कबीर राम के सरनैं ज्यूं आवैं त्यूं तारे ।

उपर्युक्त तर्ष्यों के प्रकाश में कबीर के राम का पूरी तरह परिचय मिल जाता है। कबीरदास ने ब्रह्म, परमात्मा और परम विराट् चेतन के लिए 'राम' शब्द का प्रयोग किया है जो सभी देवों से ऊपर है और आत्मा पति रूप में सभी का वर्णन करती है जिस प्रकार गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है कि जो अन्य देवों को पूजता है वह उन्हीं देवों के लोकों को प्राप्त करता है परन्तु जो मुझे भजता है वह मेरे गोलोक को ही प्राप्त करता है। इसी प्रकार कबीरदास का भी दृढ़ विश्वास है कि जो निर्गुण राम को भजता है वह सीधा उस परब्रह्म के घाम में पहुंच जाता है। वह घाम ऐसा है जहाँ किसी भी देव की गति नहीं है। यदि गम्भीरता में विचार करें तो हम देखेंगे कि शास्त्रीय सिद्धान्त के रूप में कबीर और तुलसी के राम में कोई अन्तर नहीं है। निर्गुण के धरातल पर ये दोनों एक हैं और ज्ञान तथा भक्ति के समन्वय द्वारा शैव और आराध्य हैं तुलसीदान निर्गुण के गाय ही गाय राम के सगुण रूप को भी मानते हैं परन्तु मूर्तिपूजा के विरोधी होने के कारण और सगुण भक्ति में बाह्याचार का बोलबाला होने के कारण कबीरदास मूर्तिपूजा और नवधा सगुण भक्ति के विरोधी हैं परन्तु उनमें अध्यात्म रामायण की तुलसी द्वारा भी स्वीकृत ज्ञान, प्रेम, सत्संग, नाम जाप, गुरु-सेवा आदि पर आधारित नवधा भक्ति पूर्णतया मान्य है अतः यह कहना असंगत न होगा कि कबीर की रामोपामना निर्गुण रूप धारिणी होने पर भी सरस, सरम और सर्वग्राह्य है।

कबीर की प्रेम भावना

प्रेम शब्द ब्रह्मा और आत्मा की तरह सर्वत्र व्याप्त है। जगत् में ही नहीं जीवन में भी। इस प्रेम शब्द का अर्थ क्या है? निकटतम सम्बन्ध, घनिष्टता, अनन्यता, अन्तरंगता आदि। इस प्रकार प्रेम एक ऐसा व्यापक व उपयोगी तत्त्व है, जो सम्बन्धों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। संसार के सभी सम्बन्धों में प्रेम किसी न किसी रूप में उपस्थित रहता है। जैसे, पुत्र-प्रेम, मातृ-प्रेम, पितृ-प्रेम, वन्धु-प्रेम, देश-प्रेम, समाज-प्रेम आदि। प्रेम का यह विस्तार ही विकासवाद का मूल-मूत्र है। प्रेम से ही विकास होता है। प्रेम के बिना ही विनाश का ताण्डव देखने को मिलता है। राम-भरत के प्रेम ने सभी को सुख, सौभाग्य और सौहार्द प्रदान किया था, जबकि कौरव और पाण्डवों के अप्रेम ने महाभारत जैसे भयंकर और सर्वनाश मूलक पारिवारिक युद्ध को जन्म दिया था। परन्तु मनुष्य के मन में प्रेम के स्थान पर असत्य, ईर्ष्या, हिंसा, छल-कपट, पाप-यावण्ड, आदि कुत्सित भावनाएँ ही अधिक बलवती होती हैं और प्रेम की पोषिका—हिंसा, दया, त्याग, परोपकार आदि की वृत्तियाँ कठिनाई से ही बिरले लोगों में मिल पाती हैं।

यह तो सर्वविदित ही है कि यह सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। उसने इस सृष्टि को सत् और असत् दो भागों में बाँट रखा है। इसी प्रकार प्रेम के भी दो भाग हैं। 1. लौकिक या साधारण। 2. अलौकिक या असाधारण। लौकिक प्रेम और कुछ नहीं लालच का ही दूसरा नाम है। वह मोह है, लोभ है, काम है, क्रोध है और अहंकार भी है। उसके बाल-बाल में माया और उसकी असत् परिणामी कुटिलता व्याप्त है। इसीलिए सन्तों साधकों, ज्ञानियों, भक्तों और महानपुरुषों ने इस लौकिक प्रेम को प्रेम नहीं माना है। उनकी दृष्टि में तो अलौकिक प्रेम ही वास्तविक प्रेम है जिसमें आत्मज्ञान, सदाचार, कृपा, परोपकार, साधना, आराधना और मुक्ति की भावना भरी हुई है। यही प्रेम परमात्मा, आत्मा और शुद्ध-बुद्धि का परिचायक है। कबीरदास ने अपने काव्य में इसी प्रेम-तत्त्व का निरूपण किया है। उन्होंने अपने आत्म-तत्त्व निरूपक प्रेम पर लौकिक प्रेम की काली छाया नहीं पड़ने दी है। कबीर का प्रेम तो निष्कलंक चन्द्रमा की भाँति अद्भुत है। उसमें बिजली की चमक है। सूर्य का ताप है और पूर्ण राका-शशि की अमृता है। अतः प्रेम के अर्थ और महत्ता को जान लेने के पश्चात् ही हम कबीरदास की प्रेम-भावना का मूल्यांकन करेंगे।

कबीर सन्त थे। उनके समय में साधना या मोक्ष-प्राप्ति के साधनों में ज्ञान और भक्ति ये दो ही अधिक प्रचलित थे। नाथों तथा सिद्धों में ज्ञान-साधना का बोलबाला था और वैष्णवों, शाक्तों और शैवों में भक्ति-साधना का। इधर सूफी-साधकों में भी प्रेम का भारी महत्त्व था। यही नहीं प्रेम उनकी ईश्वर-साधना का मेरुदण्ड था। इस सम्बन्ध में जायसी और उसमान के मतों को उद्धृत करना असंगत न होगा।

1. तोनि लोक चौदह घंठ सबे परे मोहि सुनि।

प्रेम छादि नहि सोन किछु जो देवा मन वृत्ति ॥" (जायसी)

2. "ज्ञान ध्यान मदिम संभे जप तप संजम नेम।

मान गो उतम जगत जन, जो प्रति पारे प्रेम ॥" (उसमान)

कबीरदास ने भी अपनी वाणी में प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया है। प्रेम की कहानी अकथनीय है। उसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम कथन का विषय नहीं है। अनुभूति का विषय है। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति यदि शर्करा (चीनी या अन्य मिठाई) को खाता है और उसका स्वाद अन्तर्तम में लेते हुए आनन्द की अनुभूति से मुस्कराता है, परन्तु वाणी के अशान्त होने के कारण उस स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता।

“अकथ कहानी प्रेम की कछू कही नहि जाय ।
गूंगे केरी शर्करा खावै और मुसकाय ॥”

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, कबीर का प्रेम लौकिक नहीं है। वह नितान्त रूप में अलौकिक है। उनके प्रेम का आलम्बन निर्गुण राम है। कोई लौकिक पुरुष या स्त्री उनके प्रेम का आलम्बन नहीं है। राम-प्रेम के इस अमृत-रस को पीकर कबीर की आत्मा मस्त हो गई है। वह प्रेम-रस एक शाश्वत (अमर) आनन्द का प्रदाता है, जो लौकिक प्रेमानन्द की भाँति क्षणिक और केवल मनोरंजन मात्र का ही साधन नहीं है। हरि-रस अर्थात् भगवान् की भक्ति-रूपी प्रेमानन्द का पान करके कबीरदास इतना मस्त हो गया है कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रही है। दूसरे शब्दों में उसने अपने शरीर के स्वाभाविक लौकिक धर्म का त्याग कर दिया है और अलौकिक धर्म की अद्भुत परिधि में विचरण करने लगा है।

“हरि-रस पीया जाणिये, जे कबहू न जाय खुमार ।
सैमंता घूमत रहै, नाही तन की सार ॥”

कबीर का यह ‘हरि-रस’ उनकी निर्गुण-भक्ति है। यह प्रेम ईश्वर-विषयक रति का ही दूसरा नाम है। परन्तु कबीरदास की यह रति-भावना निर्गुण-ब्रह्म के प्रेम की ही पोषिका है, सगुण ब्रह्म के प्रेम की पोषिका नहीं है। यही कारण है कि कबीरदास के प्रेम का कोई स्थूल आलम्बन नहीं है। उसका आलम्बन निर्गुण, निर्विकार, अकल, अनीह तथा जन-जन में व्याप्त विराटरूपधारी परमात्मा ही है और इस प्रेम का आश्रय कबीर का मन व बुद्धि न होकर शुद्ध आत्म-तत्त्व है क्योंकि प्रेम के अलौकिकत्व में मन और बुद्धि के प्रभाव तिरोभूत हो जाते हैं, तथा आत्म-तत्त्व मात्र ही उद्भूत रह जाता है। सगुणोपासना में तो प्रेमा-भक्ति का व्यावहारिक रूप सहज ही उपलब्ध हो जाता है, परन्तु निर्गुण साधना में जहाँ ‘ज्ञान’ का एकछत्र राज्य है, ‘प्रेम’ जैसे घटिया शब्द का व्यवहार बड़ा अटपटा लगता है। कबीर से पूर्व के अन्य किसी भी साधक ने निर्गुण भक्ति (प्रेम) का अवलम्बन नहीं लिया था। सभी आत्म-साधक, ज्ञान, योग, प्राणायामादि अष्टांग योग की प्रश्रियाओं के द्वारा ही चित्त-वृत्ति का तिरोध करते थे। इसीलिए निर्गुण साधना को कठिन बताया जाता था। ‘गीता’ में भी भगवान् श्रीकृष्ण ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है—

“क्लेशोऽधिक्तरस्तेपामव्यवतासवत्त चेतसाम् ।

अव्यक्ताहि गतिर्दुःखं देहवद्मिर वाप्यते ॥” (गीता 12, 5)

इससे स्पष्ट है कि अव्यक्त ज्ञान साधना बहुत ही कठिन और क्लेश कारक होती

है। यही कारण है कि उस साधना में बिरले ही प्रवृत्त होते हैं और मत्किंचित् ही सफल होते हैं। इसके विपरीत प्रेम-साधना अत्यन्त सरल है क्योंकि—

“येतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः ।
अनन्येनैव योगेन मां ध्यान्त उपास्यते ॥
तेषां महं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात् ।
भवामि न चिरात्पार्यं मय्यावेशितचेतसाम् ॥” (गीता 12, 6, 7)

कबीरदास का प्रेम भी इसी प्रकार का ही था। उन्होंने भी अपने सभी कर्मों को भगवदपित कर दिया था—

“मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है तेरा ।
तेरा तुझ को सौंपता क्या लागे मेरा ॥”

इस प्रेम साधना का सबसे बड़ा आधार है— मन को सभी ओर से हटाकर अनन्य भाव से भगवान् की ही शरण में लगाना। जो साधक अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके केवल ईश्वर की ही शरण में लगाते हैं वे अपने इष्ट देव को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। इसमें संशय नहीं है—

“मय्येव मन आघत्स्व मयि बुद्धिनिवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥”

कबीरदास भी अपने मन और बुद्धि को अनन्य-रूप में भगवत्शरण में लगा देते हैं, और सांसारिक माया मोह से अपने मन को पूर्णतया विमुक्त कर लेते हैं—

1. “कबिरा काजर रेखहू अबती दई न जाय ।
नैननि प्रीतम रमि रहा दूजा कहाँ समाय ॥”

कबीरदास जानते हैं कि संसार से विमुक्त रहकर और ईश्वर की शरण में रहकर ही इस भवसागर को पार किया जा सकता है, क्योंकि यदि घड़े को पानी पर उल्टा रख दो तो वह डूबेगा नहीं और यदि उसको सीधा रख दोगे तो उसमें जल भर जाएगा। इसी प्रकार—

“जग ते रहू छत्तीस ह्वं राम चरन छः तीन ।
तुलसी देखि बिचारि जिय है यह मती प्रवीन ॥”

की उक्ति को अपनाते हुए जो प्रेमी (साधक) सांसारिक बन्धनों से मुक्त होकर भगवान् के प्रेम में लीन हो जाता है, वह ईश्वर की कृपा से इस संसार-सागर से पार हो जाता है।

“औधा घड़ा न जल में डूबै, सूधा सूभर भरिया ।
जाको यह जग घिन करि लागै ता प्रसाद निस्तरिया ॥”

कबीरदास ने यह अलौकिक प्रेम का व्याला पी लिया है जिसका रस उसके रोम-रोम में रम गया है। इसलिए वह किसी अमली (विपाक्त) लौकिक प्रेम रस को क्यों चाये।

कबीरदास तो राम के प्रेम और भक्ति में लीन है। इसीलिए उसने प्रभु के प्रेम-रूपी रस को तृप्त होकर पी लिया है। वह तो अपने प्रभु के दर्शन का मतवाला है, वह भक्ति का भी अभिलाषी नहीं है।

“कबिरा प्याला प्रेम का अन्तर दिया लगाय ।
रोम-रोम में रमि रह्या और अमल क्या खाय ॥
राता माता नाम का पीया प्रेम अधाय ।
मतवाला दीदार का भांगे भुक्ति बलाय ॥”

इस प्रकार कबीरदास के रोम-रोम में राम का प्रेम रमा हुआ है। कबीर का प्रेम उस बादल की भाँति है जो अतृप्त, सूखी-सूखी और सूर्य के भयंकर ताप से तपती हुई सतृष्ण धरती की प्यास बुझाने के लिए वर्षा करता है और सूखी धरती के सूखे प्राणों को फिर से हरा-भरा कर देता है।

“कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्या आइ ।
अंतर भीगी आतमा हरी-भई बन राइ ॥”

कबीरदास ने प्रेम-साधना को अपनाकर अपने साधना-मार्ग में एक सर्वथा नवीन प्रयोग किया था, क्योंकि सगुणोपासकों की दृष्टि में ज्ञान और प्रेम एक साथ-साध्य नहीं हो सकते। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारों का रहना कठिन है, उसी प्रकार प्रेम जो सगुणोपासना का आधार है निर्गुणोपासना के आधार-रूप प्रेमा-भक्ति की सरस, मधुर, सरल और व्यावाहरिक प्रक्रिया में बाधा ही उपस्थित करता है। ‘गीता’ में भी कहा गया है और सभी सगुणोपासक भी इसी धारणा को अभिव्यक्त करते हैं कि ज्ञान का मार्ग अत्यन्त कठिन है और प्रेम का मार्ग अति सरल।

1. अविगत गति कछु कहत न आवै ।
सब विधि अगम बिचारहि याते सूर सगुन लीला पद गावै ॥”
2. ज्ञान को पंथ कृपान की धारा । बरत खगेस लाग नहि बारा ॥”

परन्तु सूफी-साधक और कबीरदास प्रेम के पन्थ को अत्यधिक दुरुह बताते हैं। प्रेमियों और सन्तों के इस कथन का रहस्य क्या है, इस तथ्य पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। कबीरदास प्रेम के घर को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अत्यन्त कठिन बताते हैं। जो अपने सिर को हथेली पर रखकर चलते हैं, वे ही इस प्रेम-भवन में प्रवेश कर सकते हैं। यही कारण है कि इस मार्ग पर, हर एक नहीं चल सकता, क्योंकि यह कोई ‘घालाजान’ (मौसी) का घर नहीं है, कि जो चाहे उसमें सरलता से प्रवेश कर जाय। परन्तु यह प्रेम का घर ही कबीर का निजी घर है, चाहे इसका मार्ग कितना ही विस्तृत और कठिन हो। जो अपने सिर को उतार कर इस प्रेम-देव के चरणों में रख देता है, वही प्रेम-रस का स्वाद ले सकता है।

“कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाहि ।
 सोस उतारे हाथि करि सो पैसै घर माहि ॥
 कबीर निज घर प्रेम का, मारग अगम अगाध ।
 सोस उतारि पगतलि धरै तब निकटि प्रेम का स्वाद ॥”

स्वामी को प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं है। उसे बिना भारी मूल्य दिये प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल बातों से ही स्वामी को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कबीर दास का यह दृढ़ विश्वास है कि राम को प्राप्त करने का सौदा बिना सिर का बलिदान किये नहीं हो सकता।

साँई संत न पाइये, बातों मिलै न कोय ।

कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कंदै न होय ॥

कबीरदास की दृष्टि से प्रेम को प्राप्त करना दुर्लभ है। प्रेम सर्वत्र नहीं मिलता। यह किसी खेत में नहीं उगता, न कहीं बाजार में ही बिकता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए राजा-प्रजा, ऊँच-नीच, धनी-निधन, छोटा-बड़ा, शिक्षित-अशिक्षित कोई भी अपनी रुचि के अनुसार त्याग, बलिदान, तप, सहिष्णुता और सदाचार का पालन करते हुए प्रयत्नशील हो सकता है। परन्तु सिर को हथेली पर रखकर, सभी सांसारिक सम्बन्धों और भोगादि को त्यागकर जो अपने जीवन को ही प्रेम के दाय पर लगा देता है, वही साधक एक सच्चे शूरमा की भाँति प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अतः इस कार्य के लिए परम शूरत्व की आवश्यकता है। जो कोई एक शूरमा की तरह साहस करके अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपार कष्ट झेलता है उसी को भगवान् प्राप्त होते है। अतः राम की भक्ति भी बड़ी कष्ट-दायक है। यह भी बड़े साहस का काम है। कायर और भीरु इस कार्य को नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने सर्वस्व का अर्पण करने का साहस रखता हों वही भगवान् का नाम ले सकता है।

प्रेम न खेती नीयर्ज, प्रेम न हाट बिकाय ।

राजा-परजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाय ॥

मूरै सोस उतारिमा, छांडी तन की आस ।

आगेयै हरि मुलकिया, आवत देख्या दास ॥

भगति दुहेली राम की, नहि कायर का काम ।

सोम उतारै हथि करि, सो लेसी हरि नाम ॥

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कबीरदास की प्रेम-भावना ही उनकी भक्ति-भावना है, परन्तु कबीर ने भक्ति के स्थान पर अपनी निर्गुणोपासना को प्रेम-भावना के रूप में सम्बोधित किया है। भक्ति और प्रेम दोनों में ही ठाई अक्षर हैं, परन्तु कबीरदास यह भली प्रकार जानते थे कि सगुण-भक्ति और विशेषकर कृष्ण-भक्ति जिसका कबीर के समय में अधिक प्रचार था, में सदाचार-पालन का अभाव-सा ही था। यद्यपि वे वैष्णवों की सदाशयता, अहिंसा की भावना, दयालुता आदि से बहुत प्रभावित थे, परन्तु मूर्ति-पूजा और बाह्याचार की प्रधानता के कारण भागवत की नवधा भक्ति अर्चना आदि को बिना

करत मतवाल जहाँ संत-जन सुरमा,
 घुरत निस्तान तहँ गगन धाई ।
 कहै कबीर अब नाम सों मुरुग्रह,
 मौज दरवार की भक्ति पाई ॥

कबीर के प्रेम में जहाँ सदाचार सहिष्णुता और उत्कृष्ट अन्तर्साधना व्याप्त है वही दूसरी ओर उच्चतम अनन्यता का भाव भी व्याप्त है जिसे हम उपास्य के प्रति एक-निष्ठता और समर्पण का पूर्ण भाव भी कह सकते हैं। कबीरदास अपने को राम का कुत्ता कहते हैं। उसका नाम मोती (मुक्त पुरुष) है। उसके गले में राम-नाम की रस्सी बंधी है। उसी के साथ कबीर का मन भी बंधा है और जिधर कबीर के राम (आत्म-शक्ति) उन्हें खींचते हैं उधर ही कबीर का मन जाता है, अन्यत्र नहीं। कबीरदास ने अपना सर्वस्व 'श्रीरामार्पणमात्तु' कर दिया है। इसलिए वे जो कुछ करते हैं वह स्वान्तः सुखाय के साथ ही साथ परान्त-सुखाय भी होता है। कबीरदास—'सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामया' की टेक पर अडे हुए दिखाई देते हैं। वे प्रेम मार्ग पर चलने वाले को पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि जो स्वयं अपने हाथों से अपना घर फूंक कर समाशा देचना चाहे, वह हमारे साथ चले—

1. कबीर कूता राम का, मुत्तिया मेरा नाउँ ।
 गलै राम की जेबडी, जित खँचै तित जाउँ ॥
2. तो-तो कर तो बाहुड़ी, दुरि-दुरि करै तो जाउँ ।
 ज्यूँ हरि राखँ त्यूँ रहौ, जो देवँ सो खाउँ ॥
3. हम घर जारा अपना, लिया मुराडा हाथ ।
 अब घर जारौं तामुका, जो चलै हमारे साथ ॥

कबीरदास का प्रेम समस्त मानव समुदाय और यहाँ तक कि प्राणि-समुदाय तक व्याप्त दिखाई देता है। इसीलिए उनका मन पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष, छल-कपट, पाप-पाखण्ड, असत्य और हिंसा आदि कुत्सित भावों से पूर्णतया मुक्त दिखाई देता है। संक्षेप में यह कहना असंगत न होगा कि कबीरदास आत्मवादी, समतावादी, पण्डित, ज्ञानी और संत थे उन्होंने स्पष्ट रूप में धोषणा की थी—

कबीरा खडा बजार मे, सबकी मणि खँर ।
 ना काहू सों दोस्ती, ना काहू सों बैर ॥

कबीरदास के इस आत्म-प्रेम के कारण ही उनका हृदय दयालुता से परिपूर्ण था और उन्हें निर्दोष जीवों का वध करने वाले हिंसकों पर बड़ा शोध आता था और घृणा भी थी जिसके लिए उन्होंने इन हिंसक वृत्ति वाले धार्मिकों को भी खूब खरी छोटी सुनाई है।

कबीरदास के प्रेम निरूपण में जहाँ एक ओर साधना का समवेत सम्भार ज्ञान, योग, सदाचार आदि की उपलब्धि होती है वहाँ दूसरी ओर विरह-वेदना के मर्म भेदी स्वर भी सुनाई देते हैं। यहाँ कबीर का प्रेम स्पष्ट रूप से दाम्पत्य प्रेम की परिधि में आता है। ऐसी स्थिति में कबीरदास अपनी आत्मा को पति परमात्मा की पत्नी मानकर चले

हैं जिनमें जन्म-जन्मान्तर का अटूट प्रेम भरा हुआ है। वे जानते हैं कि आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा को हँस-हँस कर जीवन बिताने से प्राप्त नहीं कर सकती वह तो विरह में रोने से ही प्राप्त होगा। यदि किसी का बिछुड़ा हुआ प्रियतम हँसी-खुशी रहने से ही मिल जाए तो किसी को दुःखी होने की क्या आवश्यकता है।

हँसि-हँसि कंत न पाइये जिनि पाया तिन रोय ।

हँसि खेले हरि मिलें कौन दुहागिनि होय ॥

कबीर के पति राम हैं और उनकी आत्मा राम की बहुरिया है।

राम मोरे पिउ हों राम की बहुरिया ।

यदि मन में विश्वास और प्रेम न हो और इस शरीर में प्रियतम को पाने का ढंग न हो तो उस प्रियतम के प्रेम में कैसे लीन रहा जा सकता है। अतः यदि प्रियतम को प्राप्त करना है तो उसके प्रेम और विरह में लीन होना चाहिए।

मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग ।

क्या जाणों उस पोव-सूं, कैसी रहसो रंग ॥

कबीरदास के मन में प्रियतम को प्राप्त करने की अभिलाषा बलवती हो उठती है और वे रात-रात भर जागकर बिछुड़े हुए श्लोक पक्षी की भाँति रोते रहते हैं क्योंकि सारा ससार तो सुखिया है जो खाता और सोता है, दुखिया तो केवल दास कबीर है जो जागता और रोता है।

1. रात्यूं खंनी बिरहनी, ज्यूं बंची कूं कुंज ।

कबीर अंतर प्रजल्या, प्रगटया बिरहा पुंज ॥

2. सुखिया सब संसार है, खावै अरु मोवै ।

दुखिया दास कबीर है, जागै अरु रोवै ॥

पावस ऋतु में बादल तो गरजकर और बरस कर सभी ताल-तलीयों को भर देते हैं परन्तु जिनसे गोविन्द बिछुड गये हैं उनके हृदय की तपन कभी नहीं मिटती। राम के विरह में तड़पते हुए प्रेमियों को दिन रात चैन नहीं पड़ता। यद्यपि रात्रि की बिछुड़ी हुई चकवी तो दिन में मिल भी सकती है परन्तु जो जन राम से बिछुड़ गए हैं वे न दिन में मिलते हैं न रात्रि में।

1. अम्बर कुजा कुरतियाँ, गरजि भरे सब ताल ।

जिनि भै गोविंद बीछुटे, तनिके कोण हवाल ॥

2. चकवी बिछुरी रैणि की, आइ मिली परभाति ।

जे जन बिछुटे राम सूं ते दिन मिले न राति ॥

3. बासुरि सुख नाँ रैणि सुख, ना सुख सुपिनँ माहिं ।

कबीर बिछुट्या राम सूं नाँ सुख घूप न छाहिं ॥

विरह को प्रेम की कसौटी माना जाता है और मिलन या मुक्ति आत्म-प्रेम का

सुन्दर और मीठा फल है। कबीरदास ने अपने प्रेम निरूपण में प्रेम के आलम्बन, प्रेम मार्ग की कठिनाइयों, आत्यन्तिक विरह और तदुपरान्त मिलन भावना का निरूपण किया है। विरह में तड़पते हुए कबीर को हरि मिल जाते हैं और वे उसे घर बैठे ही दर्शन देने हैं, क्योंकि कबीरदास यह भली प्रवृत्ति जानते हैं कि भगवान् तो घट-घट के वासी हैं, उनका निवास हमारा हृदय ही है परन्तु माया के आवरण के कारण दुनिया उसे देख नहीं पाती।

1. बहुत दिन के बिछड़े हरि पाए।

भाग बड़े घर बैठे आए ॥

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास की प्रेम भावना अत्यन्त व्यापक अटपटी, रहस्यमयी और मनोहारिणी है। कबीर की इस प्रेम भावना के अन्तर्गत ज्ञान-ध्यान, योग-वैराग्य, त्याग-तप, सहिष्णुता, दयालुता, परोपकार, समाज सेवा, भक्ति, साधना और उपासना, सदाचार और मुक्ति सभी कुछ आ जाते हैं या यों कहें कि कबीर की प्रेम साधना में उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व दर्शन और जीवन-दर्शन आज्ज्वल्यमान हीरक ज्योति की तरह प्रकाशित दिखाई देते हैं। इसीलिए कबीरदास को एक समर्थ निर्गुण भक्त कहना असंगत न होगा। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की प्रेम भक्ति को उनकी वाणियों की केन्द्रिय वस्तु माना है। उनका स्पष्ट मत है—

“कबीरदास का यह भक्त-रूप ही उनका वास्तविक रूप है। इसी केन्द्र के इर्द-गिर्द उनके अन्य रूप स्वयमेव प्रकाशित हो उठे हैं।”

विद्वानों का प्रायः यह मत है कि कबीर की प्रेम-भावना पर सूफियो के प्रेम निरूपण का प्रभाव था। परन्तु यह कथन आंशिक रूप में ही सत्य माना जा सकता है, क्योंकि कबीर की प्रेम भावना सूफियो की लौकिक से अलौकिक की ओर ले जाने वाली प्रेम भावना के अनुकूल नहीं है। कबीर का प्रेम तो नितान्त रूप में अलौकिक और एकानिष्ठ आत्म-प्रेम है जिसका सीधा आलम्बन, निर्गुण राम है। आश्रय कबीर की आत्मा है जिसे उन्होंने त्याग, तप, ज्ञान, वैराग्य आदि के द्वारा मन और बुद्धि के रजसू, तमसू भूलक कुत्सित प्रभावों से मुक्त करके शुद्ध स्फुटिक की भाँति स्वत्व रूप बना लिया है। कबीर के प्रेम में मोहादि विकारों का लेश भी नहीं है। वे हृदय के सभी कुत्सित भावों को पूर्णतया तिसा-जलि दे चुके हैं। अतः उनके प्रेम सरोवर में आत्मा रूपी हंस आनन्द से किलोलें करता है और उनकी आत्मा निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर तथा ज्ञान और सदाचार का अंचल पकड़कर योग साधना के द्वारा ब्रह्माण्ड में जाकर ब्रह्मानन्द में लीन हो जाती है अतः कबीर दास का प्रेम पूर्णतया अलौकिक और विशुद्ध है।

1. “करत कल्लोल दरियाव के बीच में,

ब्रह्म की छील में हंस भूलें।

बर्ध औ ऊर्ध्व की पंग बाही तहाँ,

पलट मन पवन को कँवल फूलें ॥

गगन गरजै जहाँ मदा पावस सरै,

होन झनकार नित बजत तूरा।

वेद-कत्तेव की गम्भ नाही तहाँ,
 कहैं कबीर कोई रमै सुरा ॥
 गगन की गुफा तहें गैव का चाँदना,
 उदय और अस्त का नाव नाही ।
 दिवस औ' रैन तहें नेक नहि पाइये,
 प्रेम-परकास के सिन्धु माही ॥
 सदा आनन्द दुख-दर्द ब्यापै नही,
 पूरनानन्द भरपूर देखा ।
 मर्म और भ्रान्ति तहें नेक आवै नही,
 कहैं कबीर रस एक पेखा ॥”

2. "मातसरोवर सुभर जह हंसा केलि कराहि ।
 मुक्ताहल मुक्ता चुग, अब उडि अनत न जाहि ॥”

अंत में ये कहना असंगत न होगा कि कबीरदास की प्रेम भावना सत्यनिष्ठा, आत्म-तत्त्व के विस्तार, सदाशयता और समरसता आदि महान् मानवीय तत्त्वों पर आधारित है जिसमें योग, ज्ञान, वैराग्य और तप की कठोर परतों के नीचे से प्रेम का सरस, स्वाभाविक, निर्मल, पवित्र, शीतल और स्वच्छन्द मुक्ति का अमर स्रोत कल-कल करके प्रवाहित होता दिखाई देता है जिसमें स्नात् होकर कबीर का तन-मन और बुद्धि पवित्र आत्म-रूप को प्राप्त करके परमात्म प्रेम-रस में निमग्न हो जाती है ।

कबीर की नारी भावना

कबीर संत थे, ज्ञानी थे, योगी, तपस्वी, त्यागी और वंरापी थे। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, तथा अहंकार से अपने मन को मुक्त करके निर्गुण साधना में एकाग्र कर चुके थे। वे साधु थे, महात्मा थे, एकदम फबरुड़ और मस्तराम। उन्हें आत्मा की अनुभूति हो चुकी थी। अतः समग्रतः कबीर एक जीवन मुक्ता, वीतराग, महान् और धर्मात्मा पुरुष थे। ऐसे व्यक्ति की नारी के प्रति क्या भावना हो सकती है, यह तो उनके व्यक्तित्व से ही साफ-साफ दिखाई दे जाता है। कबीर के व्यक्तित्व में हमें वे सभी उदात्ततम मानवीय आदर्श समवेत रूप में उपलब्ध होते हैं, जिनकी अपेक्षा 'गीता' में भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने प्रिय भक्तों से की है। वे आदर्श हैं—

अनपेक्षता, शुचिता, दक्षता, उदासीनता, व्यथाहीनता, शत्रु-मित्र में समान भाव, मान-अपमान में समान, शीत-उष्ण में समान भाव, सुख-दुःख में समान, निन्दा-स्तुति में समान, अतर्गल वार्तालाप से दूर, सन्तुष्ट, अनिकेत, स्थिरमति, योगी, दृढ निश्चयी, आत्म-दर्शी, अद्वेषा, भैत्री-करुणा और क्षमा की प्रतिभूति, हर्ष-भ्रमर्ष-भय तथा उद्वेग से मुक्ति आदि।

इस विवरण में हम अनुमान लगा सकते हैं कि कबीरदास के व्यक्तित्व में नारी-साधना के लिए तिलभर भी स्थान नहीं था। उनके लिए नारी का सम्पर्क इतना ही क्लिष्ट था जितना पानी को मथकर घी निकालना या बालू से तेल निकालना। कबीरदास ने अपनी उक्तियों में इस रहस्य को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है, जिससे योग-साधना में नारी भूमिका का परिचय साधकों को मिल सके और वे अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर रखते हुए वासना के गहन गर्त में न पड़े।

इसी तथ्य को उद्भूत करने के लिए कबीरदास की नारी विषयक धारणा का निरूपण करना यहाँ उपयुक्त लगता है।

कामिनी नारी—

1. कामिणि काली नागणी तीन्यु लोक मंझारि ।
राम सनेही ऊबरे विपईं छाये झारि ॥
2. कामिणि मीनी खाणि की जे छेड़ौ तौ खाइ ।
जे हमि चरणा राचिया तिनके निकट न जाइ ॥

इन उद्धरणों में कबीरदास ने कामिनी नारी के क्रूर और दुष्ट स्वभाव का वर्णन किया है। कामिनी नारी वह होती है, जो कामविमुग्धा होकर परपुरुष को अपने जाल में फसाने का प्रयास करती है। 'काम रहित नाही कामिनी' इस कथन से भी इसी धारणा की ही पुष्टि होती है। शूर्पनखा जैसी मुग्धा कामिनियों की कथाएँ हमारे इतिहास और समाज में प्रचलित हैं। कामिनी परपुरुषत्व चाहती है। वह काम मुग्ध हो, स्वपति की परवाह न करके परपुरुष को आकर्षित करने का भरपूर प्रयत्न करती है। ऐसी नारी अवश्य ही नागिन और मधुमक्खी के समान घातक होती है। इसीलिए कबीरदास नागिन

और मधुमक्खी रूपी नारी से सदा दूर ही रहते हैं। यही नहीं उसके प्रति उदासीनता का भाव भी रखते हैं, और उसे कभी छेड़ते नहीं हैं क्योंकि स्त्री की बेवफाई संसार में प्रसिद्ध है। ऐसी नारी छेड़ने पर किसी को नहीं छोड़ती। अनेक ऐतिहासिक कथाएँ इसका प्रमाण हैं।

परनारी—कबीरदास ने कामिनी के साथ ही साथ परनारी-वृत्ति का भी निषेध किया है। परनारी कामिनी की भाँति स्वयंसाधिका नहीं होती। यहाँ स्थिति विपरीत होती है। परनारी पर परपुरुष मुग्ध होता है। ऐसे परस्त्री मुग्ध पुरुषों की हीन वृत्ति, परसुन्दरी के अमोघ आकर्षण, परकीया वृत्ति के अवगुण तथा परनारी प्रेम की दूषित प्रवृत्ति आदि का परिचय देकर परकीया-वृत्ति पर कबीरदास ने इस प्रकार आक्षेप किया है—

1. परनारी राता फिरँ चोरी बिड़ता खाहि।
दिवस चारि सरसा रहै, अंति समूला जाहि ॥
2. परनारी परसुन्दरी बिरला बंचै कोइ।
खाती मीठी खांड सी अंत काल विप होइ ॥
3. परनारी के राचणँ ओगुन है गुन नाहि।
खार समद मे मंछला केता बहि-बहि जाहि ॥¹
4. परनारी को राचणों जिसे लहसण की खानि।
खूणँ वैसि रखाइए परगट होइ दिवानि ॥²

कबीरदास ही नहीं सभी मनीषी परनारी को पुरुष के विनाश का कारण मानते हैं। परस्त्री पर दृष्टि रखने पर सामान्य पुरुष तो क्या विश्व विभ्रुत दुर्द्वयं योद्धा, मानव-दानव और देव भी नहीं बचे। इन्द्र, चन्द्र, दुर्योधन, कीचक आदि कितने ही महाबली पर-स्त्री प्रेम के कारण नष्ट हुए। भारतीय सस्कृति में साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस तथ्य से अवगत है कि परस्त्री वृत्ति में पड़कर रावण से योद्धा भी नहीं बच सके और काल कवलित हो गए—

“परनारी पैनी छुरी मति कोई लागी अग।
रावन से जोधा गये पर नारी के सग ॥”

परस्त्री का स्वभाव और व्यवहार भी बड़ा ही विचित्र होता है। उसके इस विचित्र स्वभाव का परिचय देते हुए उससे बचकर रहने का संकेत इन पंक्तियों में दिया गया है—

“जैसोई रंग कसूम की चादरि वैसोई रंग पराई तिरिया की।
छिनही में हँसि बोलि उठै और छिनही में करि जाय तूम तड़ाकी ॥
घोवी की नाँद की साधि कहा जामेँ मेल कटै सब के कपड़ा की।
ओसन प्यास बुझति नायँ मोहन नीर भलो घर ही के घड़ा की ॥”

इस कथन में परस्त्री को घोवी की नाँद के समान बताया गया है, जिसमें सभी

भले-बुरे लोगों के कपड़े धुलते हैं, और उनका मूल एकत्र हो जाता है। परस्त्री के स्वभाव का ऐसा सटीक चित्रण अन्यत्र मिलना कठिन है।

नारी-प्रेम—कबीरदास योगी थे, संयमी और विरक्त थे। अतः उनकी दृष्टि में एक योगी के लिए नारी-प्रेम महापाप था। इसीलिए उन्होंने नारी-प्रेम पर व्यंग्य करते हुए कहा है—

1. नारी सेती नेह. बुधि, विवेक सबहि हरै।
कोइ गमावै देह कारिज कोई ना सरै ॥
2. नाना भोजन स्वाद सुख नारी सेती रंग।
बेगि छाँडि पछिताइगा ह्वै है मूरति भंग ॥
3. नारि नमावै तीनि सुख जा नर पासै होइ।
भगति मुकति निज ज्ञान में पैसि न सकई कोइ ॥

इस प्रकार कबीरदास ने नारी-प्रेम को पुरुष के लिए अत्यन्त घातक बताया है। नारी के प्रेम-पाश में आवद्ध होने से भक्ति, मुक्ति और ज्ञान, ये तीनों ही अमूल्य रत्न नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति, मुक्ति और ज्ञान की इच्छा करने वालों को नारी का अचल पूर्ण-त्याग देना चाहिए। कबीरदास की इस उक्ति में पूर्ण तथ्य और सत्य विद्यमान है क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। और जिस प्रकार हँसना और कपोल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता, उसी प्रकार नारी-संग और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि भी एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए भूतृ हरि, गोपीचन्द, बुद्धदेव, चैतन्य, तुलसी आदि ने पहले नारी-संग का त्याग किया, तत्पश्चात् ज्ञान तथा भक्ति की साधना की और मुक्ति प्राप्त की। यहाँ यह शका उठ सकती है कि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने नारिधो के साथ रह कर तप-त्याग और मुक्ति, साधना सफलतापूर्वक की थी और उन्हें नारी के साथ रहते हुए भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। यहाँ हम यही कह सकते हैं कि ऋषियों का जीवन अलग था। वह सतियों और शूरमाओं का साथ था। वहाँ नर और नारी दोनों ही साधक थे। परन्तु ऐसी साधना सर्वाधिक कठिन होती है, क्योंकि काजल की कोठरी में घुसकर बेदाग निकलना सरल काम नहीं है। फिर कबीरदास तो सिद्धों की तीन मकार वाली साधना को देख चुके थे, जहाँ कुछेक को छोड़कर शेष सिद्ध कहलाने वाले लोग व्यभिचारी ही सिद्ध हुए। इसीलिए नाथ पंथियों ने नारी का कही नाम भी नहीं लिया है। यही प्रवृत्ति कबीर में भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि कबीर ने नारी-प्रेम को त्याग कर पूर्ण वैराग्य धारण करने की वकालत की है।

कनक और कामिनी—कनक और कामिनी दोनों ही योग-मार्ग की बाधाएँ हैं। ये अग्नि की विकट झर की तरह हैं; जिन्हें देखने से ही शरीर जलने लगता है और यदि इनका स्पर्श किया जाय तो मर्दानाश ही हो जाता है—

“एक कनक अह कामिनी दोऊ अग्नि की झाल।

देखें ही तन प्रजल परस्या ह्वै पैमाल ॥”

नारी के आचरण पर आक्षेप करते हुए कबीरदास कहते हैं कि दुराचारिणी नारी

संसार की जूठन की तरह है। उसी के त्यागन और ग्रहण से भले बुरे का अन्तर जाना जा सकता है। जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वे तो ऐसी नारी से दूर ही रहते हैं और जो नीच प्रकृति वाले होते हैं वे उसके निकट रहते हैं।

जोरू जूठणि जगत की भले बुरे का बीच।

उत्तम ते अलगे रहैं निकट रहे ते नीच ॥

नारी और नरक—कबीरदास नारी को नरक का कुण्ड बताते हैं, जिससे कोई बिरला ही बच सकता है—

“नारी कुण्ड नरक का बिरला थम्भं वाग।

कोई साधु जन ऊबरै सब जग मूवा लाग ॥”

कबीरदास के अतिरिक्त संस्कृत से लेकर हिन्दी में अनेक उक्तियाँ प्रचलित हैं जो नारी को नरक का द्वार होने की पुष्टि करती हैं—

“द्वारमनेकं नरकस्य नारी”

“पाप केर घर तिरिया जाती”

इन सभी उक्तियों का रहस्य क्या है? प्रश्न उठता है—कि क्या नारी वास्तव में ही नरक और पाप का घर है? इसका उत्तर बड़ा सहज है कि नारी पुरुष में काम नामक विकार को उद्दीप्त करती है। जबकि साधना तथा योग में—‘चित्त-वृत्ति के निरोध’ को अनिवार्य माना गया है और चित्त-वृत्ति का यह निरोध बिना वैराग्य के नहीं हो सकता। अतः जो व्यक्ति नारी का त्याग नहीं करता, वह काम पर नियंत्रण नहीं रख सकता। साथ ही जहाँ काम होता है, वही मोह-लोभ-क्रोध और अहंकार भी मन में प्रवेश पा जाते हैं और इन पंच महाविकारों के रहते हुए मन कभी भी ज्ञान साधना में नहीं लग सकता, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है उसे बश में करना अति कठिन है।¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कामिनी नारी की कामुकता, परनारी वृत्ति तथा नारी-प्रेम आदि का कड़ा विरोध किया है और हर साधक को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया है, क्योंकि आग और ईंधन में जो स्वाभाविक विरोध होता है, ठीक वही विरोध नारी प्रेम और योग साधना में है।

इस विवेचन को देखकर तो लगता है कि कबीरदास कट्टर नारी विरोधी थे। उनके मन में नारी के लिए तनिक भी सम्मान नहीं था। उनकी कल्पना तो मानो नारी रहित संसार की कल्पना ही थी। यदि कबीर की यही धारणा थी, तो वे वास्तव में ही नारी मात्र के बहुत बड़े शत्रु थे, परन्तु ऐसा नहीं था। कबीर नारी विरोधी नहीं थे, वे नारी को सिद्ध-मार्ग की बाधा मानकर उससे दूर रहने का ही उपदेश देते हैं। क्योंकि योग-मार्ग में नारी को स्थान नहीं दिया गया है अतः योग-साधना एकांगी है। साथ ही योग-मार्ग इतना कठिन है कि कोमलांगी नारी उस मार्ग का अनुसरण भी नहीं कर सकती। इसी-लिए योग-साधना का उपदेश देने पर सूर की गोपियाँ नारी की योग-साधना को लेकर उद्वेग को किस प्रकार लज्जित और प्रताड़ित करती हैं वह देखने योग्य है—

“ऊधो जुवतिन ओर निहारी ।

ता पाछे तुम आय आपनी जोग कथा विस्तारी ॥”

और इतने पर भी जब उद्वेग नहीं समझे, तो गोपियों ने अपने ज्ञान और योग साधना का जो तीव्र वाक्वाण छोड़ा, उससे तो ज्ञानी उद्वेग के ज्ञान का बलूत सीधा पृथ्वी पर ही दृष्टिगोचर हुआ—

“तुम्हरी बात सुने ब्रज को है ।

हम अबला अमीर सठ मधुकर हमहि जोग कैसे सोहै ॥”

अतः जब नारियों को योग बताने वाला शठ हो सकता है, तो नारी को साथ रख कर योग साधना करने वाला क्या कुछ और कहलाएगा। हमारी दृष्टि में तो वह महाशठ होगा। इसी स्थिति को समझकर कबीरदास ने एक सच्चे योगी की नारी भावना को व्यक्त किया है, जो पूर्णतया उचित है।

नारी और माया—कबीरदास ने एक विशुद्ध आत्म-तत्त्व को छोड़कर शेष समस्त भूतवाद को माया काजजाल माना है। नारी भी उनकी दृष्टि में माया है। वह महा ठगिनी है। वह त्रिगुण (सत्, रज्, तम्) का फंदा लेकर धूमती है। उसकी वाणी बड़ी मधुर है, वह बड़ी प्रभावशालिनी है। वह केशव के यहाँ कमला, शिव के घर में भवानी, योगी के यहाँ योगिनी, राजा के यहाँ रानी, भक्तों के घर भक्तितन और ब्रह्मा के घर में ब्रह्मानी बन कर बैठी है। द्रष्टव्य—

माया महा ठगिनि हम जानी ।

तिरगुन फाँसि लिए कर डोलै, बोलै मधुरी बानी ॥

केशव के कमला होइ बैठी, शिव के भवन भवानी ।

जोगी के जोगिनि होइ बैठी, राजा के घर रानी ।

भक्तन के भक्तिन होइ बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी ॥”

यहाँ ‘कबीर’ की स्पष्ट धारणा है कि नारी माया है, मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है और अहंकार है। जिस किसी ने भी नारी को अपनाया है, वही सकाम है। वही मायावी है और उसी का निरंजन बन्धन युक्त है। जब तक यह निरंजन आत्मा नारी (कामिनी) का साथ नहीं छोड़ती, तब तक वह निजत्व को प्राप्त नहीं कर सकती और जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त नहीं हो सकती। ‘कबीर’ के इस दावे से यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है।

“नर नारी सब नरक है जब लग देह सकाम ।

कहै कबीर ते राम के जे सुमिरै निहकाम ॥”

इस समस्त विवेचन से एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि नारी, पुरुष के बन्धन का और पुरुष नारी के बन्धन का मूल आधार है। यदि पुरुष नारी को और नारी पुरुष को त्याग दे तो दोनों ही संसार-सागर से मुक्त हो सकते हैं। कबीरदास की यह घोषणा पूर्णरूपेण व्यावहारिक है क्योंकि गृहस्थ में फँसकर मोह का जाल, प्राणी को जकड़ता ही जाता है। वह अपने को भूल जाता है और उस संतति तथा सम्पत्ति के लिए उत्सर्ग

हो जाता है, जो न तो उसकी है, और न कभी होगी। महात्मा तुलसीदास ने भी नारी को अत्यन्त दारुण और दुःखद भाया के रूप में माना है क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे मृगयनी के नयन शरों ने आहत न किया हो—

“काम क्रोध लोभादिमद प्रबल मोह कै धारि।

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद भाया रूपी नारि ॥¹

“श्रीमद बक्र न कीन्हि केहि प्रभुता बधिर न काहि।

मृगलोचनि के नैन सर को अस लागि न जाहि ॥”²

यहाँ कबीर और तुलसी का नारी जाति से विरोध नहीं है, बल्कि उसके सहवास से मन पर पड़ने वाले उस द्विपरीत प्रभाव से विरोध है, जिसके कारण जीवात्मा कामादि विकारों के काले पर्दे के नीचे छिप जाती है और उस काले आँचल से मुक्त होकर बाहर नहीं निकल पाती।

इसीलिए ‘कबीर’ ही नहीं, कितने ही योगी और साधक नारी का अचल छोड़कर नारी-लोक से दूर वन में तथा कन्दराओं में जाकर छिप गये थे। भर्तृहरि, गोपीचन्द, बुद्ध-देव, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास आदि कितने ही योगियों, साधकों और सन्तों के उदाहरण हमारे समक्ष हैं, जिन्होंने अपनी विवाहिता पत्नियों को “सिद्ध भाग की वाधा” समझकर त्याग दिया था। अनेक सिद्ध पुरुषों ने तो नारी-ससर्ग के दूषित परिणाम को समझकर विवाह ही नहीं किया था—इनमें सनकादि तथा नारद आदि के वृत्त सर्वविदित हैं।

लोई और कबीर—कबीरदास के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि कबीर का विवाह हुआ था। उनकी भी एक पत्नी थी। उससे एक पुत्र भी हुआ था। बाबू श्याम सुन्दर दास इस सम्बन्ध में लिखते हैं—“कबीर के साथ प्रायः लोई का भी नाम लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कबीर की शिष्या थी और आजन्म उनके साथ रही। अन्य इसे उनकी परिणीता स्त्री बताते हैं और कहते हैं कि इसके गर्भ से कबीर को कमाल नाम का पुत्र तथा कमाली नाम की पुत्री हुई।” यह अधिक संगत जान पड़ता है कि लोई कबीर की पत्नी थी जो कबीर से विरक्त होकर नवीन पन्थ चलाने पर उनकी अनुगामिनी हो गई। कहते हैं कि लोई एक बनखंडी वैरागी की परिपालिता कन्या थी। यह लोई उस वैरागी को स्नान करते समय लोई में लपेटी और टोकरी में रखी हुई गंगाजी में बहती हुई मिली थी। लोई में लपेटी हुई मिलने के कारण ही उसका नाम लोई पड़ा। बनखंडी वैरागी की मृत्यु के बाद एक दिन कबीर उनकी कुटिया में गए। वहाँ अन्य सन्तों के साथ उनको भी दूध पीने को दिया गया, औरों ने तो दूध पी लिया, पर कबीर ने अपने हिस्से का दूध रख छोड़ा। पूछने पर उन्होंने कहा कि गंगापार से एक साधु आ रहे हैं, उन्ही के लिए रख छोड़ा है। थोड़ी देर में सचमुच एक साधु आ पहुँचा जिससे अन्य साधु कबीर की सिद्धई पर आश्चर्य करने लगे। उसी दिन से लोई उनके साथ होली।”³

1. ‘मानस’—अरण्य काण्ड—दो० सं० 42

2. वही—उत्तर काण्ड—दो० सं० 79 (ख)

3. कबीर ग्रन्थावली—पृ० 21

'श्याम सुन्दर दास' जी के इन कथन से तो यही सिद्ध होता है कि 'लोई' नाम की कोई स्त्री थी और वह कबीर की पत्नी थी, तथा उससे कबीर को संतति भी प्राप्त हुई थी। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कबीर, सन्त, त्यागी और बैरागी न होकर एक पक्का गृहस्थ था। वह योगी नहीं, भोगी था। कबीर की वाणी में भी कुछ लोई तथा उसकी संतति सम्बन्धी प्रयोग मिलते हैं यथा—

1. मरम करम दोऊ बरतै लोई । इनका चरित्र न जानें कोई ।
2. कहत कबीर सुनहु रे लोई । हम तुम्ह विनसि रहेगा सोई ।
3. कहत कबीर सुनहु रे लोई ।
हरि विनु राखन हार न कोई ॥
4. नारी तो हम हूँ करी जाना नहीं विचार ।
जब जाना तब परिहरी नारी बड़ा विकार ॥
5. वृडा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल ।
हरि का सुगिरन छाँडि के घर लं आया माल ॥”

ये सभी उक्तियाँ कबीर की बताई जाती हैं, इनमें उक्ति संख्या चार और पाँच तो हमें प्रक्षिप्त लगती हैं जिन्हें किसी कबीर के विरोधी ने जोड़ दिया है। हमारा स्पष्ट मत यह है कि कबीरदास का न तो विवाह ही हुआ था, न उनकी कोई 'लोई' नाम की पत्नी थी और न कोई 'कमाल' नाम का पुत्र। यह सब क्षेपक है और विश्वसनीय नहीं है। यदि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद कबीर के मान भी लिए जायें तो इसमें प्रयुक्त 'लोई' शब्द का अर्थ 'लोई' नाम की स्त्री नहीं है। इसका अर्थ है—“लोपो।” क्योंकि इस लोई शब्द के साथ 'रे' शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जो पुरुषवाची है। स्त्रीवाची नहीं। स्त्रीवाची शब्द 'री' है और 'कबीर' में भी स्त्री मूलक शब्दों के साथ 'री' का ही प्रयोग किया है—

“काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी ।”

इसके अतिरिक्त कबीरदास ने पुरुष के लिए 'रे' का ही प्रयोग किया है—

“चलि-चलि रे मँवरा कमल पाम ।

तेरी भँवरी बोलै अति उदास ॥”

कबीर के अतिरिक्त अन्य सभी कवियों ने भी 'रे' शब्द का प्रयोग पुरुषों के सम्बोधन में किया है—

“मन रे परसि हरि के चरन ।” (गूरदास)

“रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न सम्हार ।” (तुलसी)

रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई । निरभय चलेसिन जानहि मोही ॥” (तुलसी)

“किलक अरे ! मैं नैक निहाहूँ ।” (जयशंकर प्रसाद)

श्री मैथिलीशरण गुप्त ने स्त्रीवाची प्रयोगों में 'री' का ही प्रयोग किया है।

“अरी मुरभि ! जा लौट जा अपने अग सहेज ।”

इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास का प्रयोग “रे लोई” का अर्थ,

‘अरे लोगों’ ही होगा। यदि वे किसी लोई नाम की स्त्री के लिए यह प्रयोग करते तो उनका कथन यों होना चाहिए था—

“कहत कबीर सुनहु री लोई।”

और तब माना जा सकता था कि यह सम्बोधन ‘लोगों’ के लिए न होकर किसी लोई नाम की महिला के लिए हुआ है, यदि यह सम्बोधन किसी नारी के लिए होता तो ‘अरी लोई’ ही होता। इसके ‘अरे लोई’ होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अतः स्पष्ट है कि ‘लोई’ शब्द का प्रयोग जहाँ कहीं भी हुआ है। केवल ‘लोगों’ के अर्थ में ही हुआ है। कहीं भी इससे इतर अर्थ में इसका प्रयोग नहीं मिलता।

‘लोई’ शब्द का प्रयोग हिन्दी कविता में कबीरदास के अतिरिक्त अन्य कवियों द्वारा भी किया गया है।

‘गोरखबानी’ में भी ‘लोई’ शब्द का प्रयोग मिलता है। जिसे ‘लोगों’ के अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया है। जैसे—

“बदंत गोरखनाथ सुणी नर लोई।

काया गढ़ जीतेगा बिरला कोई ॥”¹

डॉ० पीताम्बरदत्त बड़धवाल ने इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार किया है—

“गोरखनाथ कहते हैं कि हे नर लोगो, काया गढ़ को कोई बिरला ही जीत सकता है।”²

‘राष्ट्रभाषा कोश’ में ‘लोई’ का अर्थ इस प्रकार किया गया है—लोई (सं० पु०) लोग।

उदाहरण—बल वसुदेव कुशल सब लोई। (सूर)³

इन उदाहरणों के पश्चात् तो यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि कबीर का ‘लोई’ शब्द ‘लोगों’ के सम्बोधनार्थ ही है—किसी लोई नाम की महिला के सम्बोधनार्थ नहीं।

‘लोई’ पूर्वी भाषा का शब्द है, जो बनारस के आस-पास बोला जाता है। पूर्वी भाषा में ‘ई’ लगाकर बोलने का एक आम रिवाज है—जैसे मनुष्य को मनई, यह को ‘ई’ लड़की को लड़किनी, बड़ी लड़की को बड़की, छोटी को छुटकी आदि लगाकर बोलते हैं। इसी प्रकार कहीं-कहीं लोगों के लिए (बहुवचन में) ‘लोई’ शब्द का प्रयोग भी होता है। अतः कबीरदास के इस ‘लोई’ प्रयोग का अर्थ भी ‘लोगों ही है। इसे ‘कबीर’ की किसी लोई नाम की पत्नी से जोड़ना सरासर गलत है और उस महान योगी ‘कबीर’ के साथ घोर अन्याय है। अतः हमको अर्थ का अनर्थ करके कबीरदास को नारी रूपी माया के अंचल से नहीं बांधना चाहिए।

‘लोई’ शब्द ब्रज क्षेत्र में भी प्रचलित है। यहाँ आटे के छोटे पिंड को जिससे रोटियाँ, पूड़ियाँ या कचोड़ियाँ बनाई जाती हैं—‘लोई’ कहते हैं। रोटि, पूड़ी या कचोड़ी

1. गोरखबानी, सं०—डॉ० पीताम्बर बड़धवाल। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (द्वितीय सं० 2003 वि०), पृ० 116

2. वही।

3. राष्ट्रभाषा कोश, पृ० 965।

बेलने से पहले आटे के छोटे-छोटे टुकड़े किये जाते हैं, फिर उनको हथेलियों से मसलकर गोल किया जाता है। इन्हें 'लोई' कहते हैं। यहाँ भी यह 'लोई' शब्द स्त्रीवाचक है। शादी-विवाह में कन्या के माँ-बाप 'हथलोई' (आटे की लोई) बनाकर वर को कन्या का दान करते हैं। इसके अतिरिक्त 'लोई' एक ऊनी चादर होती है जो मनुष्यों के ओढ़ने के काम आती है। आजकल खद्दर भण्डारों में भी 'लोईयाँ' मिलती हैं। 'लाल इमली' की लोईयाँ भी बड़ी प्रसिद्ध हैं। परन्तु किसी स्त्री या लड़की का नाम 'लोई' हो, ऐसा सुनने में नहीं आता।

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि 'लोई' शब्द का प्रयोग ब्रजभाषा में तो स्त्रीवाचक है परन्तु पूर्वी या अवधी में यह 'लोगो' के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है और कबीर का—

“कहत कबीर सुनहु रे लोई ।
हरि बिन राखन हार न कोई ॥”

का अर्थ होगा—

कबीरदास कहते हैं कि अरे लोगो सुनो, इस ससार में हरि (भगवान्) बिना कोई रक्षा करने वाला नहीं है।

अतः हम यह विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि कबीरदास ने किसी भी 'लोई' नाम की स्त्री से विवाह नहीं किया था—वह तो यती था। योगी था, संयमी और सदाचारो था। वह भली प्रकार जानता था कि एक योगी के लिए नारी विष-तुल्य है। अतः वह स्वयं तो नारी से दूर था ही, अन्य योगियों को भी नारी के सम्पर्क से दूर रहने की शिक्षा, प्रेरणा और उपदेश देने का स्तुत्य कार्य भी कबीरदास ने किया है।

हम पहले ही कह चुके हैं कि कबीर को नारी-जाति से घृणा नहीं थी। उन्हें तो केवल नारी के उस अकार्य और मोहक प्रभाव से अरुचि थी, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं बच सके हैं। इसमें स्पष्ट है कि सुमुखि और साधना में स्वाभाविक विरोध है। नर और नारी का साथ आग और ईंधन का साथ है। इसलिए इसके साथ रहकर 'चित्त-वृत्ति का निरोध' करना कठिन है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर कबीरदास नारी को योग तथा पुरुष-मुक्ति के मार्ग में बाधक और त्याज्य मानते हैं, जो सर्वथा उचित है। इस प्रकार का दृष्टिकोण तो कबीर का ही नहीं अन्य सभी योगियों का जैसे—मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ आदि नाथपन्थियों का भी रहा है और 'कबीर' पर इन नाथपन्थियों की साधना-वृत्ति का पूर्ण प्रभाव पडा था। यही कारण है कि कबीरदास ने अपनी नारी-विषमक धारणा को व्यक्त करते समय एक योगी के आदर्श और धर्म को सदा सामने रखा था। अतः यह कहना असंगत न होगा कि 'कबीर' को न तो नारी से ईर्ष्या थी और न विरोध। उनकी वाणी में नारी के प्रति न तो विद्रोह ही दिखाई देता है और न प्रतिक्रियावादी धारणा ही व्यक्त हुई लगती है। उनका कामिनी तथा परनारी सम्बन्धी दृष्टिकोण पूर्णतया—'वहुजन हिताय' है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक आदर्श, मर्यादा और समाज-सुख की

॥ कूट-कूट कर भरी हुई है।

सती और कबीर— कबीरदास भी अन्य सन्तों और योगियों की भाँति 'सती' नारी का सर्वथा सम्मान करते हैं—

1. सती पुकारै सलि चढ़ी, सुनि रे मीत मसांन ।
लोग बटाऊ चलि गये हम तुम रहे निदान ॥
2. सती बिचारी सत किया काठौं सेज बिचाय ।
मे सूती पिब आपणां चहुँ दिसि अगनि लगाय ॥
3. सती सूरतन साहि करि तन मन कीया घांण ।
दिया महोला पीव कूं तब मड़हट करै बखाण ॥
4. सती जलन कूं नीकली पीव का सुमरि सनेह ॥
सबद सुनत जीव नीकल्या भूलि गई सब देह ॥
5. सती जलन कूं नीकली चित धरि एकबमेख ।
तन मन सौंप्या पीव कूं तब अतरि रही न रेख ॥

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कबीरदास भी उस सती-साध्वी को महान् और सम्मान योग्य मानते हैं जो प्रेम, धर्म और आदर्श पर अपना तन और मन न्यौछावर कर देती है, जो प्रियतम के बिना एक क्षण भी अपने पार्थिव अस्तित्व को रखना हेय समझती है। जो अपने मृतक पति के साथ सहर्ष जीवित जल जाती है। ऐसी पतिव्रता धर्म परायण-सती का रूप और तेज अनूप होता है। वह किसी भी योगी से कम नहीं होती। 'कबीर' के लिए तो ज्ञान-व्रत और प्रेम-व्रत दोनों ही समान हैं। इनका जो भी पालन करता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, ऊँच हो या नीच, बड़ा हो या छोटा, राजा हो या रक, छूत हो या अछूत, हिन्दू हो या मुसलमान सभी सम्माननीय हैं।

यह देश सती और शूरमाओं का देश है। इसमें पुरुष अपने शूर-धर्म का और नारी अपने सती-धर्म का पालन करते रहे है। पुरुष चाहे युद्ध में वीरता दिखाये या साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ कष्टों को सहन करता रहे—दोनों ही शूर माने जाते हैं। यहाँ शारीरिक बल और आध्यात्मिक बल का सदा समन्वय रहा है। यहाँ सच्चा शूरमा उसी को माना जाता है, जिसके एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र हो। इस प्रकार शूरधर्म बड़ा कठिन है। वह भी सती की भाँति दहकते अंगारों पर ही चलने के समान है। हमारे देश में शूर और सती दोनों ही महान् और वन्दनीय हैं। इसीलिए महात्मा कबीरदास ने सती-नारी की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

कबीर की नारी विषयक धारणा का परिचय प्राप्त करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कबीर एक सच्चे और महान् योगी थे। उन्होंने समाज में प्रचलित नारी-रूपों को देखा, सुना और समझा। साथ ही नाथपन्थियों और सिद्धों की नारी विषयक धारणाओं और प्रक्रियाओं पर भी दृष्टिपात किया था। कबीरदास को इनमें से नाथपन्थियों की नारी विषयक धारणा ही उचित लगी और उन्होंने उसी को अपनाया। सिद्धों की भोग-भावना में उन्हें स्पष्ट रूप से अनाचार दिखाई दिया और इसीलिए उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं।

कबीरदास को इस बात के कहने में भी कोई हिचक नहीं हुई कि कामिनी काली सर्पिणी के समान घातक है। वह मधुमक्खी के समान पीड़ा दायिनी है। वह विष तुल्य है और अग्नि की ज्वालारूपिणी है। उन्होंने पुरुषों की परकीया वृत्ति पर भी तीक्ष्ण प्रहार किया है और परकीयत्व से बचने की प्रेरणा दी है। कबीरदास एक योगी के लिए नारी-प्रेम को पूर्णतया त्याज्य मानते हैं क्योंकि वासना और साधना का साथ-साथ निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए एक योगी और मुमुक्षु के लिए नारी नर्क का कुण्ड है और त्याज्य है। कबीर का विवाहित होना और 'लोई' का अर्थ उसकी पत्नी लगाना भी भ्रामक है, क्योंकि नारी के प्रति अटूट संयमशीलता का कथन करने वाला कबीर कभी ढोंगी नहीं हो सकता, जो विवाह भी करे, गृहस्थ भी बने, पुत्रोत्पत्ति भी करे और अपने को नारी विहीन योगी भी कहे। ऐसा कहना कबीर के महान् व्यक्तित्व को अनदेखा करना है और वास्तविकता पर पर्दा डालना है। अतः यह कहना असंगत नहीं है कि कबीर की 'लोई' या अन्य कोई पत्नी नहीं थी। इस प्रकार के अंश या तो प्रक्षिप्त हैं, या उनका अर्थ गलत लगाया गया है। कबीरदास सती-साध्वी नारी को पूर्ण सम्मान देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर एक महान् योगी थे और एक सच्चे योगी की दृष्टि से ही उन्होंने नारी का अंकन किया है। अतः कबीर की नारी भावना एक योगी की नारी भावना है।

